

प्रकाशक—

सन्मति ज्ञान-पीठ

लोहामँडी, आगरा ।

सम्बत २०११

सन १९५४ ई०

मूल्य ३)

मुद्रक—

सूरजभान गुप्ता,

सरस्वती प्रेस्,

बेलनगज, आगरा ।

प्रकाशकीय

‘समिति ज्ञान-पीठ’ के इस अनुपम तथा कमून्ब रत्न को पाठकों के कर कमलों में अर्पित करते हुए मेरा अन्तर्मान हर्षोत्साह से भर रहा है, शरीर का रोम-रोम पुलकित हो रहा है। पर-गृहस्थी में भी कुछ कर गुजरने की स्फूर्ति बतना का अनुप्राणित करने के कारण समिति-प्रकाशनों में इस नव्य मध्य प्रकाशन का अपना एक अंग ही महत्व है—यह दिन के ठंढे की तरह स्पष्ट है।

प्रस्तुत प्रकाशन में अमर्य महाबाहू महावीर के सर्वोपरि गृहस्थ साधक आनन्द साधक के जीवन की मजिद मज्जदिकों है, जो गृहस्थ जीवन की तस्वीर पर अपना सीधा प्रकाश फैकती है और ‘इम तो गृहस्थी है, इम क्या कर सकते हैं?’—इस प्रकार अपने-आप में समझे हुए भ्रान्त मन मस्तिष्कों को कुछ दूर ठहर कर सही दिशा में यह साधन के तिम मज्जकृत करती है कि “गृहस्थ जीवन भी स्वर्णी एवं लोकैयखाद्यों का सल कोसने के लिए नहीं है। वहाँ तो जीवन की बागडोर को अपने मज्जकृत हाथों में समाह कर रखना होता है, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर संवस विवेक तथा मर्यादा के प्रकाश की मर्यादा को आगे लेकर चलना पड़ता है। यह जीवन की ऐसी स्थिति है, जहाँ जीवनबीया के तारा का न मकाम्त कसना ही होता है और न एकदम हीना ही जाया जा सकता है। वहाँ तो जीवन की गाड़ी को ब्रेक लगाकर चलना होता है, जिससे यह चलने को जगह पल सके और रुकने की जगह रुक सके।”

कितना अन्वात्म-अमस्कार से परिपूष को इस महाबाहू गृहस्थ साधक का जीवन जो आज भी आगम के स्वस्मि दृष्टों पर अपनी पूर्ण आभा के साथ चमक रहा है। अवि को भी की तेजस्वी बासी पर पहुँकर तो आनन्द के जीवन

की रेखाओं का रूप-स्वरूप और भी उद्दीप्त हो उठा है। कवि श्री जी के सूक्ष्म चिन्तन, प्रतिभा पूर्ण विश्लेषण, प्रवाहशील भाषणशैली और ओजस्वी भाषा से उस महान् गृहस्थ कर्म-योगी के जीवन का अन्तस्तत्त्व इतनी स्पष्टता के साथ उभर कर ऊपर आ गया है कि हम उसे साफ तौर से देख-जान सकते हैं और यथाशक्ति उन प्रकाशमयी किरणों को आत्म-सात् कर अन्तर्जीवन का अन्धेरा मिटा सकते हैं।

इन पृष्ठों में आनन्द श्रावक का श्रृंखलावद्ध जीवन तो हमें न मिल सकेगा। यहाँ तो गहरे पानी में पैठकर जीवन के शिक्षात्मक एवं गृहणात्मक पहलुओं को लेकर कवि श्री जी ने चिन्तन की इतनी गहरी डुबकियाँ लगाई हैं कि देखते ही बनता है। आनन्द के जीवन की धारा ने भगवान् महावीर की जादू-भरी वाणी से किस प्रकार एक नया मोड़ लिया, उस भरे पुरे वैभव विलास के बीच बैठकर भी किस प्रकार उस महान् गृहस्थ साधक ने अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण किया, मन को साधा और आत्मा को माजा और यह सब कुछ करते हुए भी किस तरह अपने परिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन के सन्तुलन को अडोल रखा, किस पटुता एवं सतर्कता के साथ सामाजिक दायित्वों का पूर्णतः निर्वहण किया—यही सबकुछ देखने को मिलेगा हमें आनन्द की इन हलकी सी जीवन भाँकियों में।

अन्य प्रकाशनों की भाँति हमारा यह नवीन प्रकाशन भी पाठकों के अन्तर्हृदय में जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति निष्ठा और उच्चतर आकांक्षाओं की ऊर्जस्वल भावना को जगा सकेगा—ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।

रतनलाल जैन मीतल
मन्त्री, सन्मति ज्ञान-पीठ
लोहामण्डी, आगरा।

दो शब्द

पन्चीस सौ वर्ष पहले की बात है मगवान् महावीर के समय में बाण्डिख नामक एक नगर था। इस नगर में आनन्द नायापति नाम का एक अत्यन्त समृद्ध गृहस्थ रहता था। उसके पास बाण्डिख सहस्र गाँव और बहु-अल्पक मेंसे तथा बकरिबाँधी। पौख सी इसमें की खेती होती थी। आनन्द बड़ा उदार था, उसने आनन्दता का हास्त बट अर्ध और उद्देश्य समझ कर उसे अपने जीवन में हासन की पूरी चेष्टा की थी। वह अपने आप में सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने आप का बाण्डि-मात्र में बँटकर दिया था। अर्थात् जीव धारी मात्र के लिए उसकी आत्मीयता थी। सारी जनता आनन्द को अपना समझती थी। वह अत्यन्त नीति-निष्ठ प्रामाणिक, विश्वासपात्र और उदार था। अगस्त्य जन उससे ज्ञान उठाते सुख पाते और उसके मुख गाते थे। ऐसा होना ही बाण्डिख का क्योंकि आनन्द की सहस्रों गाँव, विपुल सम्पत्ति और विशाल शक्तिमत्ता दूसरों के लिए ही थी। उसके झोक-मिद होने की यही सबसे बड़ी विशेषता थी।

एक दिन मगवान् महावीर स्वामी पर्वटन करते करते बाण्डिख नाम में भी पधारे। उनके शुभागमन की सूचना पाकर सबका धूम मच गई। सारी जनता द्राम और प्रवचन बखल करने के लिए इमड पड़ी। आनन्द नायापति जैम नहीं

था, तथापि भगवान् महावीर के चरणों में उसकी अगाध श्रद्धा थी। वह बड़े भक्ति भाव से प्रेरित प्रभावित होकर, सरलता और श्रद्धा को हृदय में लिये, प्रभु-दर्श के लिए चला। सभा-स्थल में पहुँच विधिवत् प्रभु की परिक्रमा की और विनम्रता पूर्वक श्रोतृ समुदाय में बैठ गया। भगवान् महावीर के मुख से निःसृत प्रवचन के एक-एक शब्द को उसने बड़े ध्यान से सुना और उस पर चिन्तन तथा मनन भी किया। आनन्द पर उस प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तत्काल प्रभु का अनन्य अनुयायी बन गया। वह सहृदय और श्रद्धा-सम्पन्न भक्त था। उसका जीवन इतना विकसित हो चुका था कि वह भगवान् की सेवा में उपस्थित होते ही साधक-कोटि में पहुँच गया।

प्रस्तुत पुस्तक का प्रधान विषय या मूल प्रसंग इतना ही है। इसी कथा को विद्वान् लेखक ने अपने प्रवचनों का रूप दिया है। ये प्रवचन, व्यावर (अजमेर) के 'कुन्दन भवन' में लेखक द्वारा समय-समय पर दिये गये हैं। इन प्रवचनों की विशेषता यह है कि उनमें आनुपंगिक प्रसंगों की भी चर्चा बड़ी विवेचना और विशदता के साथ हुई है। श्रद्धा क्या है, वन ना (अभिवाद) की प्राचीन विधि, सिद्धान्त-रक्षा, उद्देश्य-पालन, श्रवण, मनन और चिन्तन, मानव-जीवन-नीति गोपालन का नर्म, पुण्य-पाप की गुत्थी इत्यादि अनेक महत्त्व-पूर्ण और उपयोगी विषयों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया है।

पुस्तक, मे जहाँ आनन्द गाथापति द्वारा, अपने को प्रभु चरणों में सश्रद्ध समर्पित कर देने की चारु चर्चा है, वहाँ

उसमें विविध विषयों की व्याख्या भी बड़ी सुंदर है। जैन ही नहीं सब ही विचारों और धर्म सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाले पाठक इससे बचपू साम्य उठा सकते हैं। पुस्तक में मानवता तत्त्व बड़ी सरलता और सूक्ष्मता से समझाया गया है। आस्तिकवाद की व्यापक परिभाषा की है। मित्रत्व का क्या अभिप्राय है इसके सम्बन्ध में बताया है कि गाँठ टूटित होना ही 'निमग्न' है। अर्थात् जिसका हृदय और जिसकी वाणी दोनों स्वच्छ और निमग्न है, वही 'निमग्न' है। बानी में जिसके भीतर है वही उसके बाहर भी हो। मन बचन और कर्म तीनों में समता या सामन्वय होना ही 'निमग्न' भावना है। वासनाओं की बराबर्तिता का फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने कहा है कि वासनाओं में फँसकर जीवन इतना निःसार और निष्फल हो जाता है कि वह अनेक रूपों में स्वतन्त्र होकर भी स्वतन्त्र नहीं रहता।

पुस्तक के अन्तर्गत प्रकरणों में सबसे अधिक बल मानवता और आत्म-जागरण पर दिया गया है। वस्तुतः एक सच्चा साधक या साधिका का शरीर मन या इन्द्रियों की परवाह न कर जब आत्म-प्रेरणा की ओर ही प्रवृत्त होगा तभी उसे आत्मजागृति का सुखवसर प्राप्त हो सकता है। अभिप्राय यह है कि आत्मा के ज्ञान से ही मनुष्य का कल्याण होगा। ऐसी सुन्दर सृष्टि और कितनी अद्भुत भावना है। जो लोग स्वर्ग सुख सागर में निमग्न होकर संकट-मस्त पड़ोसी का पीत्कार या हा हा-कार नहीं सुनते, कमक कपड़ों की ओर ध्यान देकर भी नहीं देखते, क्या वे मनुष्य कहे जा सकते

हैं ? क्या उन्हें मानव कहना उचित होगा ? विश्व-बन्धुत्व का भाव ही मानवता है । जो व्यवहार या जो बातें अपने अनुकूल नहीं, उन्हें दूसरों के लिए भी उचित या आवश्यक न समझो—उनके साथ भी प्रतिकूल व्यवहार न करो । यही मानवता का मर्म और यही धर्म का सार है । फिर मनुष्य, मनुष्य तक ही, अनुकूल व्यवहार करने में, क्यों सीमित रहे, उसे अपने पड़ोसी पशु-संसार के साथ भी स्नेह-पूर्ण व्यवहार करना चाहिए । गाय, भैंस, बकरी, अश्व, गज, ऊँट, श्वान, आदि जिन पशुओं से भी मानव को पोषण या साहाय्य प्राप्त होता है, उनके प्रति भी उसे सदैव हो सन्मित्र का सा ही स्नेह पूर्ण व्यवहार करना चाहिए । इसी या ऐसे ही तत्त्वों पर इन प्रवचनों में बल दिया गया है ।

पुस्तक के लेखक या प्रवचनों के दाता कविरत्न श्री अमर मुनि महाराज भारत-विख्यात जैन साधु हैं । आपकी लेखनी और वाणी में शक्ति सामर्थ्य और ओज-तेज है । इन दोनों के आधार में है—कविरत्न जी का तपःभूत जीवन और उदार एवम् उदात्त चरित्र बल, इसीलिए उनकी लेखनी और वाणी का प्रभाव सहृदय श्रोताओं के हृदय-पटल पर अङ्कित हुए बिना नहीं रहता । कवि जी की लेखन-शैली स्वाभाविक, सरल और आकर्षक है । शब्दों में प्राण और भावों में अनुभूति है । पुस्तक पढ़ते-पढ़ते ऐसा भान होने लगता है, मानो कोई महान् पुरुष प्रवचनमृत की विमोहक वर्षा कर रहा है, और उसके हृदय से निकला एक-एक वाक्य और एक-एक शब्द पाठक को बलान् अपनी ओर खींचे लिए जाता है ।

कवि की भाषा में कवित्व की झलक ता हानी ही चाहिए
 नस दृष्टि से भी पुस्तक सुन्दर है।

भारता है यह पुस्तक हिन्दी साहित्य भण्डार में समुचित
 स्थान प्राप्त करेगी और लोगों में जा स्वार्थ अनैतिकता तथा
 कालुष्य की दुर्भावना फेड़ चुकी है उस नाट भण्ड का म्यून
 करने में सबसे सहायक सिद्ध होगी। मानव सम्बन्ध की
 सूझभाषना से दिये गये पुण्य प्रवचनों की इस छोटी किन्तु
 प्रभाव पूर्ण पुस्तक के सिध हम कविरत्न अमर मुनि जी महाराज
 का बड़ा अच्छा से हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

राष्ट्र-सदन आगरा
 ८ जनवरी १९१२

हरिश्चन्द्र शर्मा

विषय सूची

	पृष्ठ
१ आनन्द की जीवन-नीति	१
२ गोपालक आनन्द	१६
३ प्रभु का पदार्पण	३०
४ गुणिषु प्रमोदम्	५०
५ आनन्द का प्रस्थान	७४
६ पुण्य-पाप की गुत्थियाँ	६६
७ समवसरण में प्रवेश	११५
८ वन्दना	१३६
९ श्रोता आनन्द	१६२
१० आस्तिक आनन्द	१८६
११ इच्छायोग-‘जहासुह’	२०६
१२ मा पडिबध करेह	२३७
१३ जीवन के छेद	२६०

आत्मन् की जीवन-नीति

१

वह भी अपासकदशांग सूर्य है। मेमख भगवान् महावीर
 न जगत्-कल्याण की दृष्टि से जो उपदेश दिया, उसे उनके
 शिष्यों (गणधरों) ने ब्राह्मरागी के रूप में कठिनाई कर लिखा
 था। वह उन दिनों की बात है, जब हमारे बड़े सिद्ध-संघ में
 लिखने की पद्धति प्रचलित नहीं हुई थी। उन दिनों महापुरुषों
 के समूहों उनके शिष्यों के द्वारा इसी-रूप कठिनाई कर लिखे
 जाते थे। और गुरु अनुग्रह-पूर्वक करते। कठिनाई करा
 भी दिया करते थे। और इस प्रकार गुरु-शिष्य-परम्परा से
 वह उपदेश अपासक कायम रहता था। प्रत्येक विद्वान्, जो
 आत्मन् का अध्ययन करना चाहता था, अपने गुरु से सुनकर

ही अध्ययन करता था। इसी कारण भारत के प्राचीन शास्त्र 'श्रुत' या 'श्रुति' कहलाते हैं।

जैन परम्परा का श्रुत यों तो बहुत विशाल है, किन्तु उस समग्र श्रुतराशि का आदि-स्रोत द्वादशांगी है। द्वादशांगी का अर्थ है—आचारंग आदि बारह शास्त्र। जैन परम्परा के अनुसार यह अंग-सूत्र साक्षात् भगवान् महावीर के उपदेश हैं और गौतम आदि गणधरों ने उन्हें शब्दबद्ध किया है।

कालचक्र के अप्रतिहत प्रभाव से आज वह आगम अवि-कल रूप में हमें उपलब्ध नहीं है। फिर भी उसका जितना अंश शेष बचा है, वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। उससे प्राचीन भारतीय विचारधारा के एक अत्यन्त उज्ज्वल और मौलिक अङ्ग का हमें परिचय मिलता है। ये वही विचार हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के निष्प्राण क्रियाकाण्डमय और बहिर्मुख धार्मिक जीवन में एक बार घोर उथल-पुथल, मचा दी थी। जिन विचारों ने जगत् को धर्म का एक प्राणमय आन्तरिक स्वरूप प्रदान किया था। जिन विचारों की बदौलत ही जनता को अपने अन्तर में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के लिए एक नूतन दृष्टिकोण मिला था। वास्तव में, आगमों में ये ही विचार सप्रहीत हैं। तो, जीवन की दृष्टि से तो ये आगम उपयोगी हैं ही—धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास आदि के दृष्टिकोण से भी वे कम उपयोगी नहीं हैं। तो यह सत्य ही है कि जैन-गम-साहित्य उस समय की एक व्यापक क्रान्तिकारी विचार-

धारा का प्रतीक है। भारत में जैनगम प्रतिपादित विचारों में इस समय प्रत्येक क्षेत्र में अनेक मौखिक परम्पराओं को जन्म दिया है। जो, सभी युगों में समान रूप से सभी के जिसे उपयोगी सिद्ध हुई है।

बहु उपासकद्वारा सूत्र व्याख्या का शासन था। मगर इस अर्थ में जिज्ञासुओं के लिये भी महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है, वर्यपि इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय कतिपय उपासकों अर्थात् गृहस्थ-आवकों की दशाओं का बखान है। उपासक द्वाारा के कुछ बस अन्वयन है और उनमें इस उपासकों की जीवन-वर्षों का विवरण है।

इस समय अज्ञ जगत् में ही नहीं बल्कि समग्र भारतवर्ष में जम्पापुरी अत्यन्त प्रख्यात नगरी थी। किन्तु भारत के अधिकांश भाग का शासन-सूत्र वहीं से संचालित होता था। तो, जान पड़ता है, जम्पा नगरी अत्यन्त प्राचीन नगरियों में से एक है। हमारे चारों ओर तीर्थंकर बालु पूज्य की बहु जन्मभूमि, साधना-भूमि और निर्वाणभूमि है। सोतह सतियों में सुप्रसिद्ध सुमारा सती भी जम्पा की ही रहने वाली थी। जगन्नाथ महावीर के परम गुरु सप्ताह द्वािक से राजगृह से हटाकर जम्पा को। ही अपनी राजधानी बनाया था। प्रख्यात शीतलती सुदर्शन सेठ यही के निवासी थे।

२४७२।

इस प्रकार जम्पा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्त्व

तो है ही, साहित्यिक महत्व भी कम नहीं है। गद्यभव सूत्रि ने प्रसिद्ध दशवैकालिक सूत्र की रचना इसी नगरी में की थी।

चम्पा-नगरी के नामोच्चारण के साथ-इस प्रकार की न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाएँ हमारे मस्तिष्क में चित्रपट की भाँति घूम जाती हैं। वास्तव में, चम्पा नगरी ने भारतीय इतिहास के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है।

हजारों लाखों वर्ष पहले भी भारत की संस्कृति उच्चश्रेणी पर पहुँच चुकी थी। जैनागमों के वर्णन-इस तथ्य की साक्षी हैं। प्रत्येक बड़े नगर के बाहर उस समय नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं और पौधों से हरे-भरे अतिशय रमणीय उद्यान बनाये जाते थे। वे नागरिकों के अमोद-प्रमोद के स्थल होते थे। और उन दिनों चम्पानगरी के बाहर भी 'पूर्णभद्र' नामक एक उद्यान था।

एक बार आर्य सुधर्मा स्वामी विहार करते-करते चम्पा में पधारे। उनके सुप्रसिद्ध शिष्य जम्बू मुनि ने सुधर्मा स्वामी से सातवें अङ्ग को श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। तो आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य की इच्छा के हेतु उपासक दशांग का बखान किया।

भगवान् महावीर के समय में वाणिज्यग्राम नामक एक नगर था, जिसमें उन दिनों आनन्द नामक एक गौतमपति निवास करता था।

उन दिनों विशेष रूप से प्रतिष्ठित और जन-समूह द्वारा

प्रसिद्ध गृहस्थ गाथापति कहलाता था। आनन्द गाथापति था—क्योंकि उसके धन-धान्य, अग्नि, वैभव तथा उसके व्यवहार को, देख-देखकर लोग उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे। उसके पेरबर्तुका बर्तत, करते हुए, शासकार कहते हैं—

इति तिले विविधेन विधानेन बभूव-सम्पत्तम्-आन-माहनाम्ने;
बहुभक्त-बहुभक्तपुत्रस्य साक्षीपयधोवर्गपुत्रो, विष्णुविद्वज्जित-
भक्त्याने बहुशक्तीमात्रं यो यद्विद्वज्जित-बहुभक्त्य-अपिभूयः

आनन्द विशाल संपत्ति से युक्त था। स्वभाव से भी अनेक स्त्री ! आनन्द के अनेक स्त्रियों की भांति दम्पनहीन वास्तव में दम्पन का कारण प्रायः अस्कारहीनता, बुद्धि की कमी अथवा अनैतिकता है। जिसमें सम्य और शिष्ट पुरुषों का बीच बैठने और उचित बर्ताव करने की योग्यता नहीं है, जो बुद्धिहीन है अथवा जिसके व्यापार-व्यवहार में अनैतिकता है उसे दूसरों के सामने खबर रहना पड़ता है। जिसमें जीवन सम्बन्धी ऐसी कोई हुर्रेलता नहीं वह किसी से इन्गेर भी नहीं। आनन्द के विषय में शास्त्र में जो कहा गया है उससे प्रतीत होता है कि वह बड़ा ही सम्य-शिष्ट बुद्धिशाली, तेजस्वी और कीर्तिनिष्ठ आत्मा। उस समय में व्यापारियों में अग्रणी होने के कारण वह विपुल धन-सम्पत्ति का स्वामी था। शर्मा, आसन्न बोका गाड़ी आदि भोग की प्रचुर सामग्री से भरे-भरे उसके अनेक विशाल महल थे। जिस प्रति उसके

यहा बहुत सा भोजन बच जाया करता था, जिसेसे बहुत से गरीबों की भूख की ज्वाला शान्त हुआ करती थी। हमारे देश में पहले इतनी उदार भावना थी कि गृहस्थ-जैन नाप-नाप कर और तोल-तोल कर भोजन नहीं बनाते थे। ऐसा करना बुरा समझा जाया करता था। गीताकार ने तो स्पष्ट कहा था कि जो लोग सिर्फ अपने उदर की पूर्ति करने के लिये भोजन बनाते हैं और उसका थोडा सा भी भाग अतिथि-अभ्यागतों को दान नहीं करते, वे अधभोजी हैं, पाप का भोजन करते हैं।

(१००)

भोजन बनाने में बहुत-सा आरम्भ-समारम्भ होता है और आरम्भ-समारम्भ से पाप होता है। मगर बुद्धिमान गृहस्थ उस पाप के द्वारा भी पुण्य का उपार्जन किस प्रकार कर सकता है, यह कला आनन्द के इस वर्णन से सीखी जा सकती है। मगर इस कला को सीखने से पहले, उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है। यही कारण है कि शास्त्रकार ने स्वयं ही उस पृष्ठभूमि का उल्लेख कर दिया है।

आनन्द के भोजनालय में प्रतिदिन बहुत सा जो भोजन बचा रह जाता था, उसका कारण उसकी आन्तरिक उदारता तो थी ही, किन्तु उस उदारता का भी एक विशेष कारण था। वह यह कि आनन्द को भोजन सामग्री बाजार से खरीद कर नहीं लानी पड़ती थी। प्रधान भोजन सामग्री के विषय में वह पूरी तरह स्वावलम्बी था। भोजन की पहली सामग्री

अन्न इ और अन्न रूपान्तरण करने के लिए, वह विशाल पैमाने पर होती कराता था। उसके वहाँ पाँच सौ हज़ार की होती होती थी। आनन्द की दूसरी सामग्री भी-दूध समझी जा सकती है और उसके लिए भी वह धरापलम्बी नहीं था। उसके वहाँ बासीस हजार गाँव पड़ती थी। गाँवों की संख्या को बतलाते हुए कहा गया है कि

वस्तुनिष्ठ रूप, दृष्टीगत अस्तित्वपूर्ण वस्तु होता है।

अर्थात् आनन्द के वहाँ इस हजार गाँवों के एक एक के हिसाब से चार मजदूर।

उसके वहाँ की भैंसों की संख्या का शास्त्रकार न नहीं बतलाया है। तो जिसके घर पाँच सौ हज़ार पड़ते हों और बासीस हजार गाँव तथा बहुत सी भैंसें हों उसके वहाँ अन्न की दूध और छाछ की क्या कमी हो सकती है? ऐसी स्थिति में उसकी आनन्दशास्त्र में अपनी आवश्यकता से भी अधिक भोजन बनाया जाता और उससे बाचकों एवं अनाकों का पालन-पोषण होना स्वाभाविक ही है। बाजार से मात्र अन्न की दूध आदि लीवने वालों में वह उदारता आना बहुत कठिन है।

आनन्द के वहाँ गाँवों और भैंसों के अतिरिक्त बकरी बकरियों और, गधों की भी एक बड़ी संख्या थी।

अन्य हा सकता है कि जिसके वहाँ गाँवों और भैंसों की

इतनी बड़ी सख्या हो उसे वकरियाँ और भेड़ें रखने की क्या आवश्यकता थी ?

इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर तो आनन्द से ही माँगा जा सकता है, मगर क्योंकि आज आनन्द हमारे बीच में मौजूद नहीं है इसलिये इस सम्बन्ध में केवल दो ही बात कही जा सकती हैं—

पहली यह कि पाँच सौ हलों की विशाल खेती करने वाले वैश्य को खाद की बड़ी आवश्यकता रहती होगी और खाद उत्पन्न करने के लिए उसने वकरियों और भेड़ों का पालन आवश्यक समझा होगा। कृषि-विशारदों के कथनानुसार खाद के अभाव में खेत यथोचित फसल प्रदान नहीं करते। खेत रखना, किन्तु उनका पर्याप्त उपयोग न करना, उनसे पूरा लाभ न उठाना अथवा उन्हें यों ही पड़ा रखना भी एक प्रकार का देशद्रोह है, प्रजा के प्रति अनैतिकता है। आनन्द जैसा चतुर एवं विवेकशील गृहस्थ इस तथ्य को भलीभाँति समझना था। संभवतः इसी विचार से उसने बहुत सी भेड़ों और वकरियों का पालन करना आवश्यक समझा होगा। शास्त्रकार ने भी आनन्द की इस दृष्टि को महत्त्व प्रदान करने के लिए शास्त्र में इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा।

इस सम्बन्ध में दूसरी बात विशेष रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। अधिकांश लोग उपयोगिता के दृष्टिकोण से प्रत्येक बात पर विचार करते हैं। अमुक कार्य करने से

हमें क्या लाभ होगा इससे हमारे किसे स्वार्थ की सिद्धि होगी, यही लोगों के साधने का इष्ट बन गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लोगों के स्वार्थ-साधन को ही अपने कर्तव्य की कसौटी बना रक्खा है। मगर साधना यह है कि क्या हम-जीवन की दृष्टि से यह कसौटी अमान्य है ? क्या इसकी एकमात्र यही कसौटी हो सकती है ? क्या इसके अतिरिक्त किसी अन्य कसौटी पर मानव अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता ?

युक्त सगर्भ है जीवन और कर्तव्य-निर्धारण के बिना यह कसौटी अमान्य नहीं है। इस कसौटी पर कस-कस कर कर्तव्य का निश्चय करने वाला स्वार्थी है और इसकी दृष्टि अपने तक ही सीमित रहती है। इस कसौटी की बहीलत व्यक्ति का चिराट 'महम' सिद्ध कर हृत्स्वतम परिधि में बन्द हो जाता है। यह सर्वमूलात्मक नहीं बन सकता। अपने ही लाभ की बात विचारने वाला व्यक्ति अपनी सद्मानुमति और समवेदना विरम को प्रधान नहीं कर सकता। अन्तिमार्थ यह है कि स्वार्थ की कसौटी मनुष्य के विकास की अवरोधक है।

1

जगत् में जो महान् पुनरुद्भव हैं, हम समझते हैं, उन्होंने स्वार्थ साधना का नहीं, प्रसृत स्वार्थ के अस्तित्व को ही अपने जीवन का प्रधान रूप समझा या और यही कारण है कि वे अपने अन्तरात्मा की समस्त शक्तियों और इन शक्तियों का

एक-एक कण जगत् के मङ्गल के लिए प्रदान कर कृत-कृत्य बने। वास्तव में, उन्होंने अपने कार्य-कलापों के भव्य प्रासाद स्वार्थ की भूमिका पर नहीं, सेवा और परोपकार की नींव पर खड़े किये हैं।

इस प्रकार जीवन की कृतार्थता इस बात में नहीं कि प्रत्येक कार्य करते समय मनुष्य अपने ही लाभ की बात सोचे, वरन् इसमें है कि वह दूसरों की भलाई की दृष्टि से विचार करे।

आनन्द ने बहुसंख्यक भैसों और चालीस-हजार गायों का पालन करते हुए भी भेड़ें और बकरियाँ क्यों पाल रखी थीं, इस प्रश्न का उत्तर हमें इस दूसरे दृष्टिकोण में अनायास ही मिल जाता है। भेड़ों और बकरियों की उसे कुछ आवश्यकता हो या न हो, उनसे उसकी कोई स्वार्थ-साधना हो या न हो, फिर भी पशु-पालन करना उसका कर्त्तव्य था—एक वणिक के नाते भी और उन पशुओं की प्रतिपालना के नाते भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन पशुओं का पालन करना अपने आप में ही उसका लाभ था। वह पशु-जगत् के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहता था।

अपने ही लाभ की दृष्टि होती तो आनन्द चालीस हजार गायों का भी क्यों पालन करता? उसके और उसके परिवार के लिए तो दस-बीस गायें भी पर्याप्त थीं। फिर भी वह चालीस हजार गायों का पालन-पोषण करता था। इसमें

एक-एक कण जगत् के मङ्गल के लिए प्रदान कर दृत-कृत्य बने। वास्तव में, उन्होंने अपने कार्य-कलापों के भव्य प्रासाद स्वार्थ की भूमिका पर नहीं, सेवा और परोपकार की नींव पर खड़े किये हैं।

इस प्रकार जीवन की कृतार्यता इस बात में नहीं कि प्रत्येक कार्य करते समय मनुष्य अपने ही लाभ की बात सोचे, बरन् इसमें है कि वह दूसरों की भलाई की दृष्टि में विचार करे।

आनन्द ने बहुसंख्यक भैंसों और चालीस हजार गायों का पालन करते हुए भी भेड़ें और बकरियाँ क्यों पाल रखीं थीं, इस प्रश्न का उत्तर हमें इस दूसरे दृष्टिकोण में अनायास ही मिल जाता है। भेड़ों और बकरियों की उसे कुछ आवश्यकता हो या न हो, उनसे उसकी कोई स्वार्थ-साधना हो या न हो, फिर भी पशु-पालन करना उसका कर्त्तव्य था—एक बणिक के नाते भी और उन पशुओं की प्रतिपालना के नाते भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन पशुओं का पालन करना अपने आप में ही उसका लाभ था। वह पशु-जगत् के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहता था।

अपने ही लाभ की दृष्टि होती तो आनन्द चालीस हजार गायों का भी क्यों पालन करता? उसके और उसके परिवार के लिए तो दस-बीस गायें भी पर्याप्त थीं। फिर भी वह चालीस हजार गायों का पालन-पोषण करता था। इससे

इस वर्णन से आनन्द के आन्तरिक जीवन का भली भाँति परिचय मिल जाता है। इससे यह पता भी चल जाता है कि गृहस्थ को श्रावक बनने से पहले अपने जीवन को किस भूमिका तक ऊँचा उठाना चाहिये और अपने अन्तःकरण को कितना विशाल बनाना चाहिये।

आज श्रावकपन भी एक साधारण-सी वस्तु बन गई है—जैसे नकली मोती, नकली सोना, नकली दूध, घी, चावल, आदि के आविष्कार ने इन वस्तुओं की असलियत को मुला-सा दिया है। उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी नकली सम्यक्त और नकली श्रावकत्व ने असलियत को हमारी आँखों से ओझल कर दिया है। जैसे—ब्राह्मण आदि वर्ण कर्म पर निर्भर थे, किन्तु धीरे-धीरे उनका सबंध जन्म के साथ जुड़ गया और कर्म चाहे चाण्डाल के ही क्यों न हों, ब्राह्मण की सन्तान होते से ही व्यक्ति ब्राह्मण माना जाने लगा, है, उसी प्रकार शुद्ध समीचीन दृष्टि का उन्मेष हुए बिना ही और श्रावक के वास्तविक गुणों का विकास हुए बिना ही आज जैन परिवार में जन्म लेने से ही मनुष्य 'सम्यक्ति' एवं 'श्रावक' कहलाने लगता है। इस प्रकार जब अनायास ही 'सम्यग्दृष्टि' और श्रावक की उपाधियाँ मिल सकती हों तो कौन उनके लिए मँहगा मूल्य चुकाने का प्रयत्न करेगा ?

जैन शास्त्रों में श्रावक का दर्जा बहुत ऊँचा माना गया है। उस दर्जे को प्राप्त करने से पहले अनेक सदगुण प्राप्त करने

पड़ते हैं। उन सद्गुणों को हमारे चर्चों विभिन्न राश्यों में बत-
साया गया है। वे मार्गानुसारी के पैंतीस गुण कहलाते हैं।
जैन-साहित्य में इन गुणों का अच्छा साखा विवरण मिलता
है। अपने व्यावहारिक जीवन में हम गुणों को प्राप्त करने
वाला व्यक्ति ही सचा साधक कहलाने का अधिकारी
होता है।

जल में बीज बोने से पहले उसे जोत कर योग्य बनाया
जाता है। इसमें पानी का सिंचन भी किया जाता है। इसी
रूप से सहस्रहोते बीजुर निकलते हैं और धान्य का समुचित
परिपाक होता है। वही बात जीवन में धार्मिकता के बीजुर
उगाने के सम्बन्ध में भी है। जीवन को धर्ममय बनाने से
पहले नीतिमय बनाया अनिवार्य है। नैतिकता के अभाव में
धार्मिकता का प्रदर्शन किया जा सकता है, धार्मिकता प्राप्त
तभी की जा सकती।

आनन्द अत्यन्त तीतिनिष्ठ, प्रामाणिक, विरवाचपात्र और
बदार था। राजा-महाराजा और सेठ-साहूकार से जगाकर
साधारण मना का उस पर पूर्ण विरवास था। सार्वजनिक
कार्यों में तो उससे परामर्श किया ही जाता था, परेह कार्यों
के विषय में भी अनेक व्यक्ति उसकी सल्यति मांगा करते थे।
जो विचार का कार्य गृहस्त्री में अत्यन्त गोपनीय समझे जाते
हैं और जिनका प्रकट करना अकीर्तिकर माना जाता है,
इनके विषय में भी आनन्द से परामर्श करने में किसी को

इस वर्णन से आनन्द के आन्तरिक जीवन का भली भाँति परिचय मिल जाता है। इससे यह पता भी चल जाता है कि गृहस्थ को श्रावक बनने से पहले, अपने जीवन को किस भूमिका तक ऊँचा उठाना चाहिये और अपने अन्तःकरण को कितना विशाल बनाना चाहिये।

आज श्रावकपन भी एक साधारण-सी वस्तु बन गई है—जैसे नकली मोती, नकली सोना, नकली दूध, घी, चावल, आदि के आविष्कार ने इन वस्तुओं की असलियत को भुला-सा दिया है। उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी नकली सम्यक् और नकली श्रावकत्व ने असलियत को हमारी आँखों से ओझल कर दिया है। जैसे—ब्राह्मण आदि वर्ण कर्म पर निर्भर थे, किन्तु धीरे-धीरे उनका सबध जन्म के साथ जुड़ गया और कर्म चाहे चाण्डाल के ही क्यों न हों, ब्राह्मण की सन्तान होने से ही व्यक्ति ब्राह्मण माना जाने लगा है, उसी प्रकार शुद्ध समीचीन दृष्टि का उन्मेष हुए बिना ही और श्रावक के वास्तविक गुणों का विकास हुए बिना ही आज जैन परिवार में जन्म लेने से ही मनुष्य 'सम्यक्' एवं 'श्रावक' कहलाने लगता है। इस प्रकार जब अनायास ही सम्यग्दृष्टि और श्रावक की उपाधियाँ मिल सकती हों तो कौन उनके लिए मँहगा मूल्य चुकाने का प्रयत्न करेगा ?

जैन शास्त्रों में श्रावक का दर्जा बहुत ऊँचा माना गया है। उस दर्जे को प्राप्त करने में पहले अनेक सद्गुण प्राप्त करने

पड़ते हैं। उन सहगुणों को, हमारे बहाँ विभिन्न गुणों में बट जाया गया है। वे मार्गानुसारी के पैंतीस गुण कहलाते हैं। जैन-साहित्य में इन गुणों का अच्छा खासा विवरण मिलता है। अपने व्यावहारिक जीवन में इन गुणों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सच आदक, कहतान का अधिकारी होता है।

जल में बीज डोने से पहले उसे जोड़ कर बोग्य बनाया जाता है। उसमें पानी का सिंचन भी किया जाता है। तभी इसमें से सहस्रहोते बीज निकलते हैं और पालक का समुचित परिपाक होता है। वही बात जीवन में धार्मिकता के बीज उगाने के सम्बन्ध में भी है। जीवन को धर्ममय बनाने से पहले नीतिमय बनाना अनिवार्य है। नैतिकता के अभाव में धार्मिकता का प्रदर्शन किया जा सकता है, धार्मिकता प्राप्त नहीं की जा सकती।

आत्म अस्वत्म त्रीतिनिक, प्रामाणिक, विश्वासपात्र और बदरवा। राजा-महाराजा और सेठ-साहूकार से जगाकर साधारण मजदूर का उस पर पूर्ण विश्वास था। सार्वजनिक कार्यों में तो उससे परामर्श किया ही जाता था, बरेलू कार्यों के विषय में भी अनेक व्यक्ति उसकी सन्मति मांगा करते थे। जो विचार या कार्य गृहस्थी में अस्वत्म गोपनीय समझे जाते हैं और जिनका प्रकट करना अप्रीतिकर माना जाता है, उनके विषय में भी आत्म से परामर्श करने में किसी को

इस वर्णन से आनन्द के आन्तरिक जीवन का भली भाँति परिचय मिल जाता है। इससे यह पता भी चल जाता है कि गृहस्थ को श्रावक बनने से पहले अपने जीवन को किस भूमिका तक ऊँचा उठाना चाहिये और अपने अन्तःकरण को कितना विशाल बनाना चाहिये।

आज श्रावकपन भी एक साधारण-सी वस्तु बन गई है—जैसे नकली मोती, नकली सोना, नकली दूध, घी, चावल, आदि के आविष्कार ने इन वस्तुओं की असलियत को भुला-सा दिया है। उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी नकली सम्यक् और नकली श्रावकत्व ने असलियत को हमारी आँखों से ओझल कर दिया है। जैसे—ब्राह्मण आदि वर्ण कर्म पर निर्भर थे, किन्तु धीरे-धीरे उनका सबंध जन्म के साथ जुड़ गया और कर्म चाहे चाण्डाल के ही, क्यों न हों, ब्राह्मण की सन्तान होने से ही व्यक्ति ब्राह्मण माना जाने लगा है, उसी प्रकार शुद्ध समीचीन दृष्टि का उन्मेष हुए बिना ही और श्रावक के वास्तविक गुणों का विकास हुए बिना ही आज जैन परिवार में जन्म लेने से ही मनुष्य-‘सम्यक्’ एवं ‘श्रावक’ कहलाने लगता है। इस प्रकार जब अनायास ही सम्यग्दृष्टि और श्रावक की उपाधियाँ मिल सकती हों तो कौन उनके लिए महंगा मूल्य चुकाने का प्रयत्न करेगा ?

जैन शास्त्रों में श्रावक का दर्जा बहुत ऊँचा माना गया है। उस दर्जे को प्राप्त करने से पहले अनेक सद्गुण प्राप्त करने

पड़ते हैं। इन सद्गुणों को, हमारे बहाँ विभिन्न शब्दों में बतलाया गया है। वे मार्गावसारी के पैंतीस गुण कहलाते हैं। जैन-साहित्य में इन गुणों का अच्छा खासा विवरण मिलता है। अपने व्यावहारिक जीवन में, इन गुणों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सच मानक, कहलाने का अधिकारी होता है।

जल में बीज डोने से पहले उसे जोड़ कर योग्य बनाया जाता है। इसमें पानी का सिंचन भी किया जाता है। तभी इसमें से सहजसे चँकुर निकलते हैं और धान्य का समुचित परिपाक होता है। वही बात जीवन में धार्मिकता के चँकुर उगाने के सम्बन्ध में भी है। जीवन को धर्ममय बनाने से पहले नीतिमय बनाना अनिवार्य है। नैतिकता के प्रभाव में धार्मिकता का प्रदर्शन किया जा सकता है, धार्मिकता प्राप्त नहीं की जा सकती।

आनन्द अत्यन्त मीठिनिष्ठ, आमाशुिक, विरवासपात्र और बदार भा। राजा-महापन्ना और सेठ-साहूकार से लगाकर साधारण मजदूर का तक पर पूर्ण विरवास भा। सार्वजनिक कार्यों में तो सबसे परामर्श किया ही जाता था, बरेख कामों के विषय में भी अनेक व्यक्ति उसकी सम्मति मांगा करते थे। जो विचार वा कार्य गृहस्थी में अत्यन्त गोपनीय समझे जाते हैं और जिनका प्रकट करना अपकीर्तिकर माना जाता है, उनके विषय में भी आनन्द से परामर्श करने में किसी को

सकोच नहीं होता था। वह राजा और रंक सभी के लिये प्रमाणभूत था, आधार था, पथ-प्रदर्शक था। इसीलिए वाणिज्य ग्राम की सारी जनता उसी के इर्दगिर्द चक्कर काटती रहती थी। उसकी सलाह के बिना नगर के किसी भी कौने में कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं होता था।

तो, सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इस प्रकार की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? अगर आनन्द जनता को अपना कुटुम्ब न समझता, उस पर अपनी सद्भावनाओं के पावन प्रसून न बरसाता तो कौन उसे अपना सर्वस्व मानता? वह प्रत्येक व्यक्ति को सदैव सच्ची सलाह दिया करता था अपने समक्ष प्रकट की हुई किसी भी गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता था। उसका हृदय सागर के समान गम्भीर न होता तो अपने कुटुम्ब का कलङ्क कौन उसके सामने प्रकट करता? कौन उसे धो डालने के लिये परामर्श करता? किन्तु जनता को विश्वास था कि आनन्द के कानों में पड़ी हुई बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। इस विश्वास के बल पर लोग निःसंकोच भाव से उसके पास आते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह साधक शिष्य अपने गुरु के समक्ष अपने रत्ती-रत्ती दोषों को प्रकाशित कर देता है। लोग अपनी गुप्त से गुप्त बात को भी उसके समक्ष प्रकाशित कर देते थे। और आनन्द उनका उचित रूप से मार्ग-प्रदर्शन करता था।

साधारणतया लोग दूसरों के छिद्रों के प्रति अतिशय

सजग रहते हैं और किसी की कोई बुराई भिन्न गई तो व्यस-
सित होते हैं। मानों उन्हें कोई धन का भण्डार भिन्न गया हो।
गंदगी का कीड़ा जैसे गंदगी पाकर अपार दुर्ष का अनुभव
करता है उसी प्रकार लोग परकीन मित्रों को खोजकर आनन्द
का अनुभव करते हैं और अपनी सोम को सर्व-साधारण में
इस प्रकार फैलाते हैं जैसे उन्होंने मानो अपूर्व और बहुत
वस्तु खोज निकाली हो।

कई लोग तो इतने क्लृप्त मित्रों के होते हैं कि दूसरों
में असह्य दोषों का आरोपण करने में भी संकोच नहीं करते।
मगर जो साधक बनने की भूमिका तैयार कर रहा हो वह
ऐसा कदापि नहीं करेगा और जो साधक बन चुका है, उसकी
तो दृष्टि ही शुद्धमयी बन जाती है। वह अपनी पैनी नजर
से दोषों के वज्र-पड़स को भेद कर भी गुणों को ही
देखता है।

आनन्द अभी तक साधक नहीं बना था। साधक बनने
की कल्पना भी तब तक उसके हृदय में व्यक्त नहीं हुई थी।
फिर भी सहज रूप में उसके जीवन का इतना विकास हो
चुका था—कि वह अमर महाबाहू महावीर की सेवा में उप-
स्थित होते ही साधक की कोटि में पहुँच गया।

कुन्दन-यवन
स्वाधर [अमर
११-५-१४

गोपालक आनन्द ॥

यह श्री उपासकदशांगसूत्र है और आनन्द का जीवन आपके सामने है। भगवान् महावीर के समय में आनन्द आपके समान ही एक गृहस्थ था। एक गृहस्थ के जो कुछ भी होता है—उसके भी पुत्र, पत्नी, कुटुम्ब-परिवार आदि सभी-कुछ था। भगवान् की शरण में आजाने पर भी वह जीवन-पर्यन्त श्रावक ही बना रहा, साधु का जीवन उसने अंगीकार न किया, परन्तु श्रावक के रूप में रहकर जो उसने साधना की, उस साधना ने उसके लिए महामगल का द्वार खोल दिया। उसकी साधना का पथ क्या था यह तो आगे आपके समक्ष आयेगा ही, परन्तु पहिले यह बातला देना

आचारिक के प्रतिनिधि होते हैं कि उसकी भाविना को आधार
भूमिका बना ली।

आपको संक्षेप में बतलाया जा चुका है कि आनन्द का
जीवन कुछ परिधि से आवृत नहीं था। जीवन की सुप्रतिधि
में घिरा रहने वाला मनुष्य शारीरिक सुख और भयंकर शक्ति
का मार्ग नहीं वा सकता। सुख और शक्ति का मार्ग मान
व्यभिक्त विद्याओं भाविनाओं से निर्मित होता है। हमारे यहाँ
कहा गया है—

अन्तर्मुखी सर्वत्र च सम्पत्ति च सम्पत्ति ।

अर्थात्—जो वस्तु जो बात और जो व्यवहार आप अपने
लिए चाहते हैं; वही वस्तु आप दूसरों को भी दीजिये, वही
बात आप दूसरों से भी लीजिये और वही व्यवहार आप
दूसरों के साथ भी कीजिये। वही ज्ञान का प्रभाव लक्ष्य है।

आप तो संसार के सभी प्रकार के सुखों का योग कर
रहे हैं और आपका दुखी पड़ोसी वध में संलग्न भी नहीं पा
रहा है। आपकी दुखी में रेडियो-संगीत की सुमधुर ध्वनि
नहीं आती है और आपके पड़ोस की सीपवियों में हाहाकार
और चीत्कार नहीं है, मगर आप अपने सुख के संगीत में इस
करार कर रहे हैं कि अपने दुखी पड़ोसी के पीत्कार की ओर
ध्यान नहीं दीजिये, उसे सुनना भी पसंद नहीं
कर रहे—सम्पत्ति के दो शब्द कहना तो परस्पर-व्यभिक्त
आप अपने सीध से उसे बन्द करना चाहें—तो मैं पूछता हूँ

गोपालक आनन्द

यह श्री उपासकदशांगसूत्र है और आनन्द का जीवन आपके सामने है। भगवान महावीर के समय में आनन्द आपके समान ही एक गृहस्थ था। एक गृहस्थ के जो कुछ भी होता है—उसके भी पुत्र, पत्नी, कुटुम्ब-परिवार आदि सभी-कुछ था। भगवान की शरण में आजाने पर भी वह जीवन-पर्यन्त श्रावक ही बना रहा, साधु का जीवन उसने अंगीकार न किया, परन्तु श्रावक के रूप में रहकर जो उसने साधना की, उस साधना ने उसके लिए महामंगल का द्वार खोल दिया। उसकी साधना का पथ क्या था यह तो आगे आपके समक्ष आयेगा ही, परन्तु पहिले यह बतला देना

दूसरे लोग तुम्हारे प्रति जब प्रतिशुभ व्यवहार करते हैं तो तुम्हें पीड़ा होती है। कोई तुम्हें पदबलिष्ठ करता है तो तुम वेदना का अनुभव करते हो। तो वैसा व्यवहार तुम दूसरों के प्रति मत करो। दूसरों के व्यवहार से जैसे तुम्हें पीड़ा हुई, जैसे ही तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को भी पीड़ा होना स्वाभाविक है।

एक मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्य की यह जो नीति है, उसे चाहे अहिंसा कह लीजिए, दया कह लीजिए या इ समुनि मत कह लीजिए, वही मानवता की पहली सीढ़ी है।

एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य का साथ कैसा व्यवहार है, उसके इस व्यवहार में कदापम है या मिठास है, बुरी हिंसा और अहिंसा की कसीटी है। यदि व्यवहार में कड़ुता है और हिंसा का ताड़न-शूल है तो वहाँ मानवता के पनपने के लिए कोई मृमिका नहीं है। वहाँ राजसी भावनाओं का शाठावरण है, वहाँ एक दूसरे को बूझना, बूढ़ना, दबोचना और पदबलिष्ठ करना हो केवल विषयमान है, वहाँ अहिंसा कहाँ रहेगी ? और मानवता के धर्मन कैसे हो सकेंगे ?

हे मनुष्य ! जैसे तुम्हें अपना सुख मिल है, वैसे ही दूसरों को भी अपना सुख मिल है। सुख चाहता है तो दूसरों को सुख दे। सुख दूना तो सुख पायगा—

सुख बीजा सुख होता है, सुख बीजा सुख होय।

यह अनुभव-सिद्ध बात है। इसके लिए राज्यों को टटोकरने

आपकी क्या यही इंसानियत है? आपकी इंसानियत का क्या यही तकाजा है? वास्तव में, जैन धर्म अहिंसा के रूप में मनुष्यता के इसी सन्देश को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित है। और ससार के अन्य धर्म भी अपने प्रेम के सन्देश में आपसे मनुष्यता की यही बात कह रहे हैं। ससार के सभी महापुरुषों ने अब तक इस एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है और वही नाना शास्त्रों के रूप में जनता के सामने है। क्या वेद, क्या उपनिषद्, क्या पुराण और क्या आगम और क्या दूसरे धर्म-शास्त्र, सब का निचोड़ इस सबध में एक ही है। सभी शास्त्रों में से एक ही ध्वनि सुनाई देती है।

श्रूयतां धर्मं सर्वस्य, श्रुत्वाचं बाधयायं ताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत् ।

सब धर्मों को सुनो और उनके सार को अपने मन में रखो। तुमने धर्म को सुना और सुन कर रह गए और जीवन में ग्रहण नहीं कर सके, तो उस सुनने का कोई मूल्य नहीं है। धर्म को सुन कर सब बातें स्मरण नहीं रख सकते तो न सही। उसका जो सार है, निचोड़ है और मन में रख लेने योग्य जो अंश है, उसे तो अपने मन में रख ही लो, अबसर मिलने पर उसे अपने व्यवहार में उतारो। धर्मों का वह सार या निचोड़ क्या है? वह यही कि, जो बातें और जो व्यवहार तुम अपने लिए अनुकूल नहीं समझते, वैसा वह व्यवहार दूसरों के प्रति भी मत करो।

दूसरे लोग तुम्हारे प्रति जब प्रतिहृस व्यवहार करते हैं तो तुम्हें पीड़ा होती है। कोई तुम्हें पदचिन्तित करता है तो तुम बेचना का अनुमन करते हो। तो वैसा व्यवहार तुम दूसरों के प्रति मत करो। दूसरों के व्यवहार से जैसे तुम्हें पीड़ा हुई, वैसे ही तुम्हारे व्यवहार से दूसरों को भी पीड़ा होना स्वाभाविक है।

एक मनुष्य के प्रति दूसरे मनुष्य की वह जो नीति है उसे चाहे अहिंसा कह लीजिय, दया कह लीजिय या इ सप्रति वत कह लीजिय, वही मानवता की पहली सीढ़ी है।

एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ वैसा व्यवहार है, उसके उस व्यवहार में कदवापन है या मिठास है, पड़ी हिंसा और अहिंसा को कसीटी है। यदि व्यवहार में कटुता है और हिंसा का ताड़न-रुत्न, है तो वहाँ मानवता के पदपते के लिए कोई मूमिका नहीं है। वहाँ राक्षसी भावनाओं का बातावरण है, वहाँ एक दूसरे को बूझना, बहलना, दबोचना और पदचिन्तित करना हो केवल विषयमान है, वहाँ अहिंसा कहाँ रहेगी ? और मानवता के बरतन कैसे हो सकेंगे ?

हे मनुष्य ! जैसे तुम्हें अपना सुख प्रिय है, वैसे ही दूसरों को भी अपना सुख प्रिय है। तू सुख चाहता है तो दूसरों को सुख दे। सुख देगा तो सुख पायगा—

सुख दीना सुख होत है, सुख दीना सुख होव ।

वह अनुमन-सिद्ध बात है। इसके लिए राक्षों की दृष्टिको

की आवश्यकता नहीं है।—मानव-शास्त्र अन्तर्मन के द्वारा ही देखा और समझा जाता है।—तो, मनुष्य को सोचना चाहिये कि मैं जो-चेष्टायें कर रहा हूँ, आस-पास में उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मेरे मन की हरकतों से दूसरों को आनन्द मिलेगा या वे दुख के क्लेश के अथाह सागर में डूब जायेंगे।

मनुष्य का मनुष्य के प्रति भाई जैसा सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिये। मगर आज तो भाई का भाई के प्रति सद्व्यवहार होना भी बड़ी बात समझी जाती है, परन्तु वास्तव में यह बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात है, अपने पड़ोसियों के साथ सद्व्यवहार होना और जिन्हें दूर का समझा जाता है, उनके प्रति भी सहानुभूति रखना। मानव जाति का पड़ोसी कौन है? मनुष्य का पड़ोसी नारकी नहीं है और देवता भी नहीं है, उसका सन्निकटतर पड़ोसी है, पशु-जगत्। आज तक मनुष्य ने जो विकास और प्रगति की है, जिन सुख-सुविधाओं को हासिल किया है, और इस दर्जे तक पहुँचा है, उसमें मनुष्य का पुरुषार्थ तो है ही, परन्तु पशुओं का सहयोग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। मनुष्यों की सभ्यता की अभिवृद्धि में पशुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पशु अनादिकाल से मानव जाति के सहयोगी और सहायक रहे हैं। परन्तु उनके सहयोग के मूल्य को आज हम भूल से गये हैं।

१-मारतवर्ष, के इतिहास को देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया है, वह क्या, थकेले ही, लम्होंने कर लिया, है। क्या थकेले इन्सात की बबौलते ही आम, मानव-जाति सम्बन्ध की इस धीरी पर, पहुँची है। क्या हममें पशुओं का कोई हिस्सा नहीं है। और इन प्रमों का ज़रूर केवल ज़ही है कि मनुष्य को इस कप्रति में पशुओं ने मनुष्य-की जड़त अधिक सहायता की है। मनुष्य-जाति की, उन्नति का इतिहास इस बात का साक्षी है।

१८-१९११ ई. ११ १२

२-मनुष्य सपुनी खाता, का दूध पीता है और मोड़ समझ पीकर मोड़ देता है। फिर, प्रोसाता का अण्डा दुधाल, मानवों का दूध पीना शुरू कर देता है। हमारे घरों से आम, लड्डू, खे बनी हुई दुध की मिठाई, लो हूँने हैं, बनका, अधिकार, गाब, मैस, बहरी, आदि पशुओं के दूध से ही बना है। सुगन्ध, आप गम्भीरतापूर्वक विचारें तो निस्सन्देह जान सकते हैं कि, पशुओं के दूध से बनी रस की बूँदों ही काया है। मनुष्य खाता का दूध तो अत्यन्त कम तक ही पीता है। पर गोमाता के दूध में बाद वो लड्डू की अन्तिम बकिचों तक लसके लुँहने आती रहती है। और इसी कृतसता से गरगर होकर पूर्वको न लडा है—

२१-१९११ ई. ११ १२ १९११ ई. ११ १२

२२-गोमाता का दूध पीने वाला मनुष्य निम्न है। १९११ ई. ११ १२

२३-गाब मेरी माता है और बैर मेरा पिता है। १९११ ई. ११ १२

२४-आप अपने बिल को जाल करके विचार करेंगे तो मायु

की आवश्यकता नहीं है। मानव-शास्त्र-अन्तर्मन के द्वारा ही देखा और समझा जाता है।

तो, मनुष्य को सोचना चाहिये कि मैं जो चेष्टायें कर रहा हूँ, आस-पास में उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मेरे मन की हरकतों से दूसरों को आनन्द मिलेगा या वे दुख के क्लेश के अथाह सागर में डूब जायेंगे।

मनुष्य का मनुष्य के प्रति भाई जैसा सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिये। मगर आज तो भाई का भाई के प्रति सद्व्यवहार होना भी बड़ी बात समझी जाती है, परन्तु वास्तव में यह बड़ी बात है नहीं। बड़ी बात है, अपने पड़ोसियों के साथ सद्व्यवहार होना और जिन्हें दूर का समझा जाता है, उनके प्रति भी सहानुभूति रखना। मानव जाति का पड़ोसी कौन है? मनुष्य का पड़ोसी नारकी नहीं है और देवता भी नहीं है, उसका सन्निकटतर पड़ोसी है, पशु-जगत्। आज तक मनुष्य ने जो विकास और प्रगति की है, जित्त सुख-सुविधाओं को हासिल किया है, और इस दर्जे तक पहुँचा है, उसमें मनुष्य का पुरुषार्थ तो है ही, परन्तु पशुओं का सहयोग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। मनुष्यों की सभ्यता की अभिवृद्धि में पशुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पशु अनादिकाल से मानव जाति के सहयोगी और सहायक रहे हैं। परन्तु उनके सहयोग के मूल्य को आज हम भूल से गये हैं।

सकना झाली पर पहुँचती है। जिस नगर में इतनी मधुर सँभरा में गायें, हों, वहाँ की सुख-समृद्धि की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। वहाँ के निवासियों को दूध और दही की क्या कमी रह सकती है। अमृत की धाराएँ बहती होंगी वहाँ। दूध की गङ्गा बहती होगी और लोगों को जीवन-रस मिश्रता होगा। वहाँ के लोग क्या आनन्द की तरह दूध की एक-एक बूँद के लिए तरसते होंगे ?

नहीं—स्वप्न में भी नहीं। मगर मरन हो सकता है कि आनन्द ने गावों की इतनी बड़ी चीज किस लिए रख छोड़ी थी ? आनन्द कोई दैत्य तो नहीं था कि चासीस हजार गावों का दूध स्वयं गटक जाता हो। चासीस हजार में से, बीस हजार गावें तो मित्त प्रति दूध देती ही होंगी और उनके दूध का औसत बहि हो सेर भी समझ लिये जाय तो एक हजार मन दूध सुबह में और इतना ही शाम को होता होगा। तो, क्या आनन्द का छोटा सा परिवार प्रति दिन दो हजार मन दूध पी जाता होगा ? और इस प्रश्न के उत्तर में प्रत्येक आदमी कहेगा—नहीं ! वह असम्भव है।

तो फिर किस लिए आनन्द ने इतनी बड़ी गोधारा बनाई थी ? आनन्द के लोगों की जो मनोकामना है, उसे देखते हुए इस प्रश्न के उत्तर पर कोई शक्य विचार हो न हो। जो लोग अपने माता-पिता का, उनकी बुढ़ाबस्था में, पालन-पोषण करना भी परेशानी समझते हैं, जो अपने घर की बिजली को

होगा कि यह भावनायें केवल लिखने के लिये ही नहीं लिखी गई हैं। यह बातें जनता के मनोरंजन के लिये भी नहीं कही गई हैं। इन शब्दों के पीछे पूर्वजों की उदार भावनायें काम कर रही हैं। गौ-माता का जो हमारे ऊपर उपकार है उसको प्रकट करने के लिये ही, कृतज्ञता के वशीभूत हो हमारे महान् पूर्वज ने एक दिन यह बात कही थी। फिर, सभी ने उसकी इस बात को स्वीकार किया—तो, जब इतने बड़े दार्शनिक और विचारक कहने को तैयार हुए कि गाय हमारी माता है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। समझा जा सकता है, गाय को माता के पद पर पहुँचाने वालों में कितनी कृतज्ञता और कितनी उदारता होगी। उन्होंने बड़े ही गम्भीर भाव से यह बात कही है। जिसके मुख से यह महान् वाक्य निकला है, उसके हृदय में गौमाता के प्रति कितना गहरा प्रेम उमड़ा होगा ?

प्राचीन काल में भारतवर्ष में पशुओं के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता था और अत्यन्त सहानुभूति के साथ उनका पालन-पोषण। आनन्द श्रावक की ही बात लीजिए। उसको अपने समय का एक बड़ा गोपालक कहा जा सकता है। वह चालीस हजार गायों का अकेला पालन-पोषण किया करता था—तो, अगर उस नगर के अन्य सब नागरिकों के पास वाली गायों की संख्या इससे दुगुनी या चौगुनी मानली जाय तो उस समय भारत के एक ही नगर में गायों की

कदना का कोई साक्षात् संबंध नहीं है। किन्तु इस सूत्र में वर्णित सभी भावकों के यहाँ हम वही बात देखते हैं। किसी के यहाँ जातीस हृषार गाये पासी जा रही थी ता किसी के यहाँ साठ हृषार। और किसी के यहाँ धरसी हृषार गाये का पासन दिया जाता था। आनन्द और दूसरे भावक जब परिग्रह का परिमाण्य करते हैं, तब भी गावों की संख्या कम नहीं करते; बल्कि उन्हे उतनी की उतनी ही रख छोड़ते हैं। तो यह सब बातें मिलकर तत्त्वपूर्ण जिस बात की ओर संकेत करती है, वह है—एक मनुष्य का पशुओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। हमें अपने अन्तःकरण की स्वोत्ति-स्वहत्या दबा का पासने के लिए अपने चारों ओर किस प्रकार का वातावरण बना लेना चाहिए-वसका सफल निर्देश। तो अब यह स्पष्ट सबों में कहा जा सकता है कि मनुष्य पशुओं को अपना सहवागी समझे और हमके प्रति सहानुभूति करे। आद अन्न का एक-एक दाना, सोन के दाने से भी अधिक मूल्यवान है। सोन का डेर पड़ा है और अन्न का दाना नहीं है, तो क्या सोना बचाकर माथों पर रखा जा सकता है? अन्न का दाना बड़े बड़े राजमहलों से लेकर झोंपड़ियों तक चपवोगी है। राजा और भिक्षाती का जीवन अन्न पर निर्भर है। अधियों ने कहा है—

अन्न ही प्राणः ।

अर्थात्—अन्न ही प्राण है।

खिलाना पिलाना भी भोरें सम्भलते हैं और जो अपने सहोदर भाई की सन्तान का भी बोझ नहीं उठाना चाहते; उनके प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करना चाहते तो, उन्हें किस प्रकार समझाया जाय कि आनन्द चालीस हजार गायों के प्रति, उनके द्वारा गोमाता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन किया करता था। उसके अन्तः कारण में करुणा और दया की जो भावना थी, उसे सफल करने और उसे क्रियात्मक रूप देने का उसका यह तरीका कितना सुन्दर था। वास्तव में, आनन्द की दया का प्रवाह मानव जाति तक ही सीमित न रहकर पशु-जगत तक बह गया था और यह एक ऐसा तरीका था कि जिसके द्वारा पशुओं की दया के रूप में मनुष्यों की दया अपने आप ही पैल जाती थी। आखिर, उसके यहाँ दूध और दही की जो धाराएँ बहती थीं, उसका उपयोग तो नगर के छोटे-बड़े सभी मनुष्य करते होंगे। और इस प्रकार आनन्द गोपालन करके पशुओं के प्रति भी और मनुष्यों के प्रति भी अपने कर्त्तव्य का पालन करता था।

आनन्द की गोशाला, गोशाला ही नहीं, दया और करुणा का सबक सीखने के लिए एक पाठशाला थी। उस गोशाला से आनन्द दया की भावना को पुष्ट किया करता था।

अगर अकेले आनन्द श्रावक के यहाँ ही इतनी बड़ी गायों की संख्या होती तो कोई यह कल्पना भी कर सकता था कि उसे गोपालन का शौक रहा होगा और इससे दया एवं

कदवा का कोई साक्षात् संबंध नहीं है। किन्तु इस सूत्र में
 वर्णित सभी भाषकों के वहाँ हम यही बात देखते हैं। किसी
 के वहाँ बासीस हजार गावें पाली जा रही थीं ता किसी के
 वहाँ साठ हजार। और किसी के वहाँ चरसी हजार गावों
 का पालन किया जाता था। आनन्द और दूसरे भाषक जब
 परिमह का परिमाण करते हैं तब भी गावों की संख्या कम
 नहीं करते बल्कि उन्हें इतनी ही इतनी ही रक छोड़ते हैं।
 तो वह सब बातें मिलकर तत्त्वपूर्ण जिस बात की ओर संकेत
 करती है, वह है—एक मनुष्य का पशुओं के प्रति सहायनृति
 पूर्ण व्यवहार। हमें अपने अन्तःकरण की ज्योति-स्वरूपा
 दया को पालन के लिये अपने चारों ओर किस प्रकार का
 वातावरण बना लेना चाहिए-किसका सफल निर्देश। तो अब
 वह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य पशुओं को
 अपना सहयोगी समझे और उनके प्रति सहव्यवहार करे।
 आस आस का एक-एक दाना, सात के दाने से भी अधिक मूल्य
 वान है। सोत का डेर पड़ा है और आस का दाना नहीं है, तो
 क्या सोना बचाकर प्राणों की रक्षा की जा सकता है? आस का
 दाना बड़े बड़े राजमहलों से लेकर झोंपड़ियों तक उपयोगी
 है। राजा और मिकारी का जीवन आस पर निर्भर है।
 अधियों ने कहा है—

आस के आसः।

अर्थात्—अन्न ही प्राण है।

और किस धर्म का अनुयायी नहीं कहता कि गहनों के बिना काम चल सकता है, कपड़ों के बिना और मकान के बिना भी प्राणों की रक्षा की जा-सकती है, किन्तु पेट में अन्न डाले बिना काम नहीं चल सकता ।

आज देश के सामने अन्न का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न गाँवों और बैलों की सहायता के बिना हल नहीं हो सकता । अन्न उत्पन्न करने में पशु मनुष्य के सहायक रहे हैं और आज भी वही सहायता कर रहे हैं । एक-एक अन्न का दाना गो-पुत्र ने दिया है ।

ट्रेक्टर अब आए हैं और सभव है कि भारतीय कृषि-व्यवस्था में वह उपयोगी हों । विशाल ट्रेक्टर बड़े पैमाने पर मिट्टी को खोद कर फैंक देते हैं, किन्तु भारतीय किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं । तो हमारे देश में बैलों से ही खेती की जाती है । बैल ही अन्न के ढेर पैदा करते हैं और उस ढेर को घर तक पहुँचाने में मनुष्य के सगी साथी बनते हैं ।

इतनी महत्वपूर्ण सहायता के बदले में बैलों ने क्या चाहा है ? अन्नोत्पादन में मनुष्य की अपेक्षा अधिक महान्त उठाकर भी वे अन्न में साझा नहीं चाहते । वे ऐसे 'उदार' माझीदार हैं कि जो कुछ भी आप उन्हें दे देते हैं उसी को मन्तोप से खा लेते हैं ।

गायें भारतीय बरत के भौंगन की सोभा रही है। भारत की संस्कृति में गाय को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जब किसी भी ऊँट पर सवार होकर जाते देखते हैं तो अरब की संस्कृति बाद आ जाती है। ऊँट अरब की संस्कृति का जीता-जागता प्रतीक है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रतीक गाय है। हर-भरा बातावरण है, मेहराता हुआ खेत है गावें हैं, मजदूरी है और किसान के बाँस-बन्ने खिस रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति का रूप है। यह धर्मका धर्म नहीं संस्कृति का धर्म है। व्यक्ति का धर्म है और इन्सानियत का धर्म है। गाय का धर्म मानव-जीवन का धर्म है।

कुछ धर्म ऐसे हैं जो चलाक गये हैं। एक धर्म हमारे सामने आया है, गाय को इस में जोता याच तो क्या हानि है। यह दूध भी बूती रहे और इस में जोतती रहे। इस में कुत्ते पर भी इसके दूध देने की मात्रा में कोई कमी नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके देख लिया है।

मैं कहता हूँ-दूध कम होगा या नहीं, यह धर्म नहीं है धर्म तो भावना का है। गाय के प्रति भारत की जो भावना है, यह ऐसा करने के लिए इजाजत देती है या नहीं ? किसी मारी को कुछ सेना जैसे भारत में अस्सल समझा जायगा, इसी प्रकार गायों को इस में जोतना भी अस्सल जायगा। ऐसा करने से काटि-कोटि मनुष्यों की

भावना को ठेस पहुँचेगी और भारत का घोर सांस्कृतिक पतन होगा ।

जब जोतनेके लिए बैल मौजूद हैं तो फिर गायोंको जोतने की क्यों आवश्यकता महसूस होती है ? यह तो सभव नहीं कि गायें रहें किन्तु उनसे बछड़े न पैदा हों और वे बड़े होकर बैल न बने । गायें होंगी तो बैल होंगे ही । अगर बैलों का काम गाय से लिया जाने लगा तो बैल क्या काम आएंगे । फिर तो उन्हें मार डालने का ही रास्ता निश्चित किया जायगा ।

तात्पर्य यह है कि गाय दूध देकर, गोबर देकर और बछड़ा-बछड़ी देकर गृहस्थ को बहुत-कुछ दे जाती है । उसके इतने दान से भी सन्तुष्ट न होना और उसे हल में जोतने की बात कहना असांस्कृतिक है और निर्दयता भी है और इससे बैलों की हत्या का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है । अतएव यह विचार अनुमोदनीय नहीं है ।

दूसरा प्रश्न बदरों का है । आजतक भारत ने पशुओं को अपने सगी-साथी के रूप में ही स्वीकार नहीं किया है, वरन् उन्हें अपना देवी-देवता भी बनालिया है । देवी-देवता बनाकर भारत ने क्या सोचा है, यह बात आज नहीं कहनी है । पर बदरों को भारत ने हनुमान जी का वंशज माना है । लोग हर मंगलवार को, चाहे अपने लड़कों का मुँह मीठा न करें, परन्तु बदरों को कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य ढालेंगे ।

और यह भारतीय ही हैं जो साँप जैसे प्राणियों को भी

दूध पिनाते रहे हैं। जो सर्प दूध पीकर भी बहर ही जगता है असृत नहीं, उसे भी अक्षयपूर्णक दूध पिनाता भारतीय भावना की विशेषता है।

आखिर इन सब परिपाटियों का रहस्य क्या है ? रहस्य वही है कि मनुष्य क्षमता अपनी क्या का और अपने प्रेम का विस्तार करता जाय और मनुष्य जगत से भी उन्हें आगे ले जाय और सर्प जैसे विषधर पर भी अपनी कक्षा का असृत छिड़के।

आज लोग इस बहार भावना को कितने अर्थों में ग्रहण करते हैं और स्त्रि की गुनामी कितनी करते हैं, वह अलग प्रश्न है। हमें तो असक्तिबद्ध की ओर ही जाना चाहिये। आनन्द के जीवन पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे तो आपके जीवन की सच्ची दृष्टि प्राप्त हो सकेगी।

कुन्दन मदन,
 व्यावर [अक्षमेर]
 १०-८-३१

—

प्रभु का पदार्पण

उपासकदशांगमूत्र में गृहस्थ-जीवन की जिस महत्त्वपूर्ण भौकी को चित्रित किया गया है, वह प्रत्येक गृहस्थ के लिये अनुकरणीय, जीवनोपयोगी एवं लाभकारी है। इस सूत्र के प्रारम्भ में सुधर्मा स्वामी ने जिस आनन्द नामक श्रावक के निर्मल चरित्र का चित्रण किया है, वह एक ऐसा व्यक्ति है, जो करोड़ों का स्वामी होने पर भी स्वभावतः दयालु, शिष्ट और कृपालु है। तो, यह समझ लेना तो भारी भूल होगी कि सुधर्मा स्वामी ने आनन्द का जो वर्णन किया है, वह इसलिए किया है कि उसके पास करोड़ों की सम्पत्ति थी। अपने नगर और समाज में उसकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। वास्तव में,

आनन्द को शास्त्र में जो महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है, उसका कारण उसकी कोई लौकिक सफलता या बड़प्पन नहीं, बल्कि उसका कारण है, भोग की दुनियाँ में बैठ कर भी चारों ओर से भोग-विह्वल के उस समुद्र को पार करते हुए अपने जीवन को ऊँचा बनाना। आनन्द ने अपने जीवन में एक बमक वेदा की-एक रोशनी जलाई और उसी के अज्ञान में उसने अपने जीवन की वात्रा तब की।

आनन्द के जीवन की बमक पच्चीस सौ वर्षों के बाद आज भी हमें मिल रही है। पच्चीस सौ वर्ष कुछ थोड़े नहीं हैं। कहने में तो जल्दी कहे जाते हैं, किन्तु गिनने में बहुत है। इन पिछले पच्चीस सौ वर्षों में कितनी साम्य-क्रान्तियाँ हुईं; कितने इनक़साब आये, कितने ही साम्य इधर के उधर हो गए, कितने ही सोने के सिंहासन मिट्टी में मिल गये, अगर इन जीवनियों पर कात का कोई असर न हुआ और साम्य-क्रान्तियाँ भी उन पर अपना कोई प्रभाव न डाल सकी।

वास्तव में, आनन्द का जीवन-कमल तो तब खिलता है जब प्रकारा-पुत्र जमख भगवान् महावीर का बालिम्बमान में पदार्पण होता है। सूख पाठ में भगवान् का 'समणे भगवं महा-वीरे' शब्दों से असेक किया गया है। सहज ही जिज्ञासा हो सकती है, कि महावीर से पहले जब 'भगवान्' विशेषण लगा दिया गया है, तब उससे भी पहले 'जमख' विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता थी? महावीर तो महावीर के नाम से

ही विख्यात हैं और आदर सूचक विशेषण 'भगवान्' भी उनके नाम के आगे लगा हुआ है। साथ ही हनुमान जी, जो महावीर के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं, और चौबीसवें तीर्थ-कर महावीर में अन्तर स्पष्ट करने के लिये जब यह अकेला विशेषण ही पर्याप्त है, तब इस विशिष्टता-द्योतक विशेषण के होते हुए भी 'श्रमण' जैसे सामान्य विशेषण को उनके नाम के आगे जोड़ने की ऐसी क्या विशेष आवश्यकता प्रतीत हुई ? जिसने भगवान् का पद पा लिया, उसके लिये 'श्रमण' जैसा सामान्य विशेषण प्रयोग में लाने की क्या आवश्यकता है ?

इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि भारतवर्ष के दर्शन शास्त्रों में भगवान् के सन्ध में अनेक प्रकार की धारणाएँ हैं। कई दर्शन मानते हैं कि भगवान् या ईश्वर नित्य-मुक्त होता है। अर्थात् जो भगवान् है वह सदा से ही भगवान् है। कोई भी आत्मा कितनी ही ऊँची साधना क्यों न करे, वह परमात्मा या ईश्वर का पद प्राप्त नहीं कर सकती। परमात्मा की जाति आत्मा से निराली है। जैसे जड़ कभी चेतन नहीं बन सकता, उसी प्रकार लाख-लाख प्रयत्न करके और जन्म-जन्मान्तर में साधनाएँ करके भी आत्मा ईश्वर नहीं बन सकती। साधना का फल मुक्ति है, ईश्वरत्वं नहीं। और जो ईश्वर है, उसे कभी कोई साधना नहीं करनी पड़ी। वह बिना ही साधना के सदा से ईश्वर है।

अभिप्राय यह है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा

सदा आत्मा ही रहने वाली है और ईश्वरत्व को प्राप्त करना उसके धरा में नहीं है।

जैनधर्म इस दृष्टि को स्वीकार नहीं करता। जैनधर्म के अनुसार ईश्वरत्व किसी एक व्यक्ति के लिये 'रिष्य' नहीं है। ईश्वरत्व एक पद है और अपनी योग्यता का विकास करके प्रत्येक आत्मा इसे पाने की अधिकारिणी है। जैनधर्म ने बिना किसी प्रकार का भेद किये, प्रत्येक आत्मा को ईश्वरत्व की प्राप्ति का अधिकार दिया है।

७ । १ । १ ।

जैन-दर्राज की यह विशिष्ट भावना नहीं 'अमर्य' किण्वय से व्यक्त होती है। इसका अभिप्राय यह है कि महावीर ने भगवान् का यह अमर्य के द्वारा प्राप्त किया, साधना के द्वारा प्राप्त किया है सनातन ईश्वर नहीं साधनात्मित ईश्वर का भगवान् न।

कहने का ता जैन लोग भी कहते हैं कि जैन दुक्ता प्रबो-दरी के दिन भगवान् महावीर का जन्म हुआ, किन्तु ऐसा कहना एक अपेक्षा मात्र है। जैनदर्राज की गहराई में उन्हें और तन्त्र का कोमने पक्षों तो प्रतीत होगा कि उस दिन केवल महावीर का जन्म हुआ, भगवान् महावीर का जन्म नहीं। भगवान् का जन्म तो तब हुआ जब महावीर को भगवान्-दरा प्राप्त हुई, अर्थात् केवल दर्राज और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यह तथि जैन दुक्ता प्रबोदरी नहीं जैसाक दुक्ता दयायी की।

सार यह है कि जैनधर्म के अनुसार श्रमण होने के बाद ही भगवान् बना जा सकता है। भगवान् के 'श्रमण' विगेषण से यही तथ्य सूचित किया गया है।

महावीर स्वामी साधु बने और साधु बने तो भेष बदलने वाले साधु नहीं, जीवन बदलने वाले साधु बने। उन्होंने सोने के महलों को छोड़ा तो फिर पल भर के लिए भी उनकी ओर नहीं भाँका। वे ससार के सर्वोत्तम वैभव को ठुकरा कर आगे आये। तीस वर्ष तक का जीवन उन्होंने गृहस्थावस्था में बिताया, पर जब उसका त्याग किया तो सर्वतोभावेन त्याग किया। उन्होंने अपने जीवन के लिए जो राह चुनी, उस पर अग्रसर होते ही चले गये, पल-पल आगे ही बढ़ते गए। वह अपने जीवन का विकास करने के लिए अपने विकारों और अपनी वासनाओं से लड़े और ऐसे लड़े कि उन्हें खदेड़ कर ही, दूर हटाकर ही दम लिया। उन्होंने जीवन की दुर्बलताओं को और बुराईयों को चुनौती दी और उन्हें पराजित भी किया। केवल ज्ञान और केवल दर्शन पाया और तब भगवान् का महान् पद भी प्राप्त किया। उन्हें भगवत्तेज की प्राप्ति हुई।

श्रमण बनने के बाद और कैवल्य प्राप्ति से पूर्व की भगवान् महावीर की साधना की कहानी बड़ी ही रोमांचकारी है। उसका आभास हमें शास्त्रों से मिलता है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हृदय सन्न रह जाता है। जिन कथाओं, परीपदों और उपसर्गों के पढ़ने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं,

उन सब को उस महान् आत्मा ने असाधारण दृढ़ता के साथ सहन किया। वेभों मनुष्यों और पशुओं द्वारा पहुँचाई गई कोई भी पीड़ा उन्हें अपनी साधना से विरत न कर सकी। वही कर्मा, कहना सों चाहिये कि कबों-कबों बाधाएँ और पीड़ाएँ उनके समीप आईं तो उन पीड़ाओं और बाधाओं के रूप में उन्होंने अपने सिद्धि समिष्ट आई समझी, उन्हें जतना ही वन्न प्राप्त होता गया।

हम बोधी दूर भ्रान्त समझते हैं, दो बार 'लोगस्स' की बात जाने दीजिये, एक लोगस्स का कामोत्सर्ग करते हैं और उपसर्ग करने वाले कोई मूल, मेत, सिद्ध या साध नहीं किन्तु मच्छर आते हैं और वे मच्छर कुछ हमें समझा निगलने के लिये नहीं आते केवल एक बुँद रक्त की पाने और अपनी मूल मिटाने के लिये आते हैं। अगर कभी मच्छर का डंक हमारे शरीर में लगता है कि हम लोगस्स का भ्रान्त करना ही मूल आते हैं और जमकी छिकोड़ने लगते हैं। छाप चिम्तन ऊपर आ जाता है और लक्ष्मी-लक्ष्मी पाठ बोलने लगते हैं। कितना कुतूहल बेचारा मच्छर, हाथ की रेंगली लग जाय तो प्राण छोड़ दे। पूँजमी दबा के लिये है और उसे लक्ष्मी से घेर दिया जाय तो भी मर जाय। इतने दुष्कर्म प्राणी के दंग को भी हम सहन नहीं कर सकते। वह बुरा हमारी है।

और उस महान् आत्मा को संगम जैसे देवता दिगाने पाये। और वह भी चुनीसी लेकर आप, संकल्प करके आप

कि डिगाँगे, बिना डिगाए नहीं रहेंगे, जरूर पथभ्रष्ट करेंगे। पथभ्रष्ट करके ही रहेंगे। किन्तु छह-छह महीने के दाम्ण संघर्ष के पश्चात् अन्त में उग्र विराट् आत्मा के सम्मुख देवता को भूख मार का हाथ स्वीकार करनी पड़ी और वह महान् आत्मा विचलित नहीं हुई। महावीर जिस राह पर चल रहे थे, उससे एक कदम भी न मुड़े और पीछे मुड़ कर भी उन्होंने न देखा।

फिर भी क्या उपसर्ग बन्द हो गए? नहीं, वह बराबर जारी रहे और महावीर की प्रगति भी ज्यों की त्यों जारी रही।

देवता नमस्कार करने को आए, तब भी उन्होंने नहीं देखा। इन्द्रों के मुकुट उनके चरणों में झुके, तब भी वे नहीं रुके और निरन्तर अविश्रान्त गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चले गये।

उन्हें न निन्दा रोक सकी, न प्रशंसा रोक सकी। न शोक और न दुःख रोक सके। आपत्तियाँ आईं, संकट भी आए, पर किसी से उनकी गति अवरुद्ध न हो सकी।

इस प्रकार सत्कार, तिरस्कार, निन्दा, प्रशंसा, शोक और दुःखों की आग में से पार होकर उस महान् आत्मा ने परमात्मपद प्राप्त किया।

आज साधारण तथा साधु-जीवन में भी शोक की आग जलती रहती है। यश और प्रतिष्ठा की कामना की आग भी जलती रहती है। चारों तरफ से जय-जयकार होती है और

अगर हम अपनी इस जब-जबकार को सुनने के लिए रुक जाते हैं, इसमें आनन्द का अनुभव करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे हृदय में से अभी वासना समाप्त नहीं हुई है और जब यह भाग समाप्त नहीं हुई है तो सत्य मानिये कि उस भाग में समय-साधना का समस्त फल खलकर भस्म हो जाता है।

और वासना की भाँति शोक भी एक प्रकार की भाँति है। वह भाग जब साधु को लग जाती है तो वह बेचैन हो जाता है। हुन्क ता हुन्क ही है और आपत्तियों भी आपत्तियों हैं। जब इन्सान हुन्क की भाँति जलता है तो कर्मका बमै-कर्म सब जल जाता है। नैतिकता और ईमानदारी के ऊँचे मार्ग खस कर खसक हाँ जाते हैं। कोई बिरसे मीरे के साल हो इस भाग में पड़ कर सङ्क्रान्त और कंचन बनकर हम भाग से बाहर निकलते हैं।

जलती भाँति में एक झकड़ी डाल हाँ तो क्या वह भाग में से वो की वो निकल आयेगी? आग में घास का तिनका डाल दो तो क्या वह निकल कर सही सत्तायत आता है? वह खसक बनकर हो झोटता है। किन्तु जब साधु को भाग में जलती है तो वह और अधिक चमकता है। वह पहल की अपेक्षा अधिक सचाई, शुद्धि विमूर्ति और चमक-चमक झकड़ बाहर निकलता है। > >

HT

इसी प्रकार साधारण मोदमी कुत्ते की भाँति में पड़ता है

तो जल जाता है। अपने जीवन को वर्वाद कर देता है। उसके संयम का रंग फीका पड़ जाता है, किन्तु जब महान् पुरुष उसी आग में कूदते हैं तो सोने की तरह चमकते हुए निकलते हैं।

अभिप्राय यह है कि उस महान् पुरुष ने दुःखों की भीषण आग में से निकल कर स्वर्ण की भाँति निखालिस स्वरूप प्राप्त किया और वे भगवान् महावीर के रूप में आए। वे भगवान् के रूप में आए तो हम उनकी स्तुतियाँ गाते हैं और उन्हें नमस्कार करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। हम उनकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि वे हमारी जाति-विरादरी के थे, इसलिये भी नहीं कि हमें उनसे कुछ मिल जायगा। वे अपने स्थान पर पहुँच गये हैं और हम से कह गये हैं कि—

परो ववातीति विमुञ्च शोभन्म् ।

अर्थात्—इस विचार को छोड़ दो कि तुम्हें कोई कुछ भी दे सकता है, तुम्हें जो कुछ पाना है, अपने कर्त्तव्यों से पाना है,

फिर भी हम भगवान् महावीर की स्तुति करते हैं तो कृतज्ञता के वशीभूत होकर उनके असामान्य गुणों के आकर्षण ने हमें खींच लिया है। उनके गुणों ने हमारे चित्त पर ऐसा जादू डाला है कि वह हठात् उनकी स्तुति करने में प्रवृत्त होता है। वहाँ कोई डंढा नहीं है, हुक्मत नहीं है, किन्तु दिल की हुक्मत है, उनके गुण हमारे हृदय पर अधिकार जमाये बैठे हैं, उनके जीवन की महान् छाप हमारे जीवन पर अकित हो

गई है, उनके जीवन की हूँकार हमें बस प्रदान कर रही है और आज १०२०० वर्ष के बाद भी उनके प्रति हमारा आकर्षण कम नहीं हुआ है, वह कम होने वाली चीज भी नहीं है वहाँ वह शान है, जिसकी परक, पुष्प नहीं पड़न वाली नहीं है।

ऐसे भगवान् महाभारत पढ़ते समय बने सच्चे साधु बन जीवन बदलने वाले साधु बने, उन्होंने बिकारों को मारा, उन पर विजय प्राप्त की, तो बिकार-बिजयी होकर बिकारों के प्रधान सेनापति मोहनीय कर्म को परास्त किया और रागद्वेष प्राप्त की, फिर उनके जीवन बस सच भेदी पर पहुँचा कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन की दिव्य धोती से जगमगा उठा, तब उनके ज्ञानदरम को न कास की सीमाएँ रोक सकी और न देश की सीमाएँ ही बाँध सकी,

हमारा ज्ञान देश और कास की सीमाओं से बंधा है। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखना आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव का कभी समूल विनाश नहीं होता किन्तु हमारे देखने की एक सीमा है। हमारे ज्ञान और समझने की भी सीमा है। इस प्रकार हमारा दर्शन और ज्ञान सीमित है, वह देश कास की सीमाओं में मद्धर है। किन्तु केवल ज्ञान होने पर देश-कास की कोई भी सीमा बाध नहीं रहती। समय बिरब जैसे आँकों के आगे तेरने लगता है। हमारे भारतीय संतों ने कहा है—

दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना-ऽनन्त बिन्मात्र मूर्त्तये ।

स्वानुभूत्येकमानाय नम शान्ताय तेजसे ॥

जो परिपूर्ण है, जो देश, काल आदि की सीमाओं से सीमित नहीं है, जो इन तमाम सीमाओं को तोड़कर अनन्त-अनन्त काल तक अमित बना रहेगा, वह चैतन्य-दीपक जब जलने लगता है तो सारे ससार का रहस्य भलकने लगता है। उसी परम तेज को नमस्कार है। और यह है परमात्म-दशा। तो यह परमात्मदशा महावीर को चैत्र सुदी १३ को नहीं प्राप्त हुई। तीस वर्ष महलो मे गुजारे और जगत् की विभूति चरणों की चेरी बनी रही, तब भी वह भागवत दशा नहीं आई। वह उस कठोर साधना के बाद, वैशाख सुदी १० को प्रकट हुई, जब केवल दर्शन और केवल ज्ञान से उनकी आत्मा उद्भासित हुई।

प्रारम्भ से ही तीर्थंकर का जीवन भागवत जीवन नहीं है। जैन-धर्म के अनुसार भगवान् का जन्म नहीं होता। यह अवश्य है कि जिस जन्म मे आत्मा तीर्थंकर बनने वाली होती है, उससे पहले के अनेक जन्मों में वह सत्सङ्कारों को ग्रहण करती रहती है और कई जन्मों के सुसङ्कारों के फलस्वरूप तीर्थंकर के जन्म में, वह मानवीय विकास की चरम सीमा पर पहुँचती है, फिर भी परमात्म दशा तो उसे साधना के पश्चात् और विकारों पर विजय प्राप्त करने के

परचाह ही प्राप्त होती है। इस प्रकार पहले से ही कोई आत्मा पवित्र नहीं होती। तीर्थंकर की आत्मा भी पहले तुम्हारी आत्मा के समान ही गलियों में भटकती थी। उन्होंने जीवन का महत्त्व समझा और अनमोल-जीवन में आये। फिर चरित्र की एक-एक ओर मूर्खताओं का सारा करते हुए मानवत अवस्था प्राप्त की।

‘मगवान्’ ने अपने जीवन का कोई रहस्य हम से नहीं छिपाया। सर्वप्रथम जाने के बाद भी वे कहीं-कहीं भटकें, कित्त-कित्त जीवन में कित्त-कित्त बोझों में गये, वह बात उन्होंने हमें बतलाई। तो उन्होंने अपने ‘जीवन’ की कहानी क्या बतलाई, हमें मार्गदर्शक बनने की राह बतलाई। उन्हें जो भी मित्रा उसी को उन्होंने वह राह दिखाई। अति मुक्त कुमार जैसे राजा को भी बतलाई और अपने जीवन की अंतिम बहियों में ‘रोता-हूँ’ को भी बतलाई। जो वैसे भी बतलाई और पंच का मित्रारी भाषा तो वैसे भी वही राह पर चलने की सलाह दी। बड़े-बड़े पवित्र, गीतम जैसे छानी मित्र तो वैसे भी इसी राह के सम्बन्ध में कहा और एक किनारे से हमारे किनारे तक अनजान किशोर मित्र तो वैसे भी वही कहा। तो जो भी मित्रा भूमि पर ‘मगवान्’ के चरणों में आया, उसको ‘मगवान्’ ने ‘मगवान्’ बनने की वही राह बतलाई, जिस पर चल कर वे स्वयं ‘मगवान्’ बन

सके थे। इस दृष्टिकोण से भगवान् तरण-तारण कहलाए। वे स्वयं तिरे और दूसरों को भी तारा। वे राग, द्वेष और विषय, विकार को स्वयं जीत कर जिन बने, और दूसरों को भी जिन बनाया। उन्होंने, स्वयं अप्रतिहत बोध पाया और दूसरों को भी बोध दिया। स्वयं मुक्त हुये और दूसरों को मुक्त होने का मार्ग सुभाया।

तो, ऐसे श्रमण भगवान् महावीर एक शुभदिन वाणिज्यग्राम नगर में पधारे। भगवान् किसी नगर में पधार जाएँ और जनता सोई पड़ी रहे, दुकान वाले दुकानदारी में लगे रहें और बहिनें चूल्हा सँभाले बैठी रहें, यह नहीं हो सकता था। भगवान् के पधारते ही नगर में हलचल मच गई। जनता के हृदय में आनन्द की हिलोरें उठने लगीं। बड़े-बड़े महलों में भी और मामूली भौंपड़ियों में भी जागृति सी आ गई। बालक और बूढ़े, नर और नारी सभी अपना-अपना काम छोड़ कर प्रभु के दर्शन के लिए रवाना हुए। और उनके निकट जाकर बैठ गये तो एक बड़ी भारी सभा जुड़ गई।

बात भी ठीक ही थी। आपको ही अगर मालूम हो जाय कि व्यावर में या व्यावर से दस-बीस-तीस कोस की दूरी पर किसी खेत में कल्पवृक्ष उगा है तो क्या आप अपने घर में बैठे रहेंगे? या कल्पवृक्ष के पास दौड़ेंगे?

कल्पवृक्ष की बात जाने दीजिए। देवी-देवताओं की कल्पित मूर्तियाँ हैं और कोई नहीं जानता कि वे मत्तोकामना

की पूर्ति करेगी या नहीं, फिर भी कितने लोग उनके पास सौदे जाते हैं ? कितने लोग उनके सामने अपने मस्तक मुकाते हैं ? तब जहाँ साफान् बेबाधियेन प्रभु पधारें पावें, वहाँ की तो बात ही क्या है । प्रभु तो जीते जागते और सँभले कल्पवृक्ष से । लोग उनके दरान के सिप पावें, वह स्वाभाविक ही था । उनके मुस्तारविह से रत्नों की बजा जोँ हो रही थी । मल्ला चीन में सौद कर जाता । जिसमें धर्म के प्रति बड़ा है, वह धर्म-कार्य में देर क्यों करमा चाहेगा ?

मगवान् बाहिज्जमाम में पधारें तो मगर के बीच किसी गली-कूचे में नहीं ठहरे, किन्तु नगर के बाहर स्थान में धिराजमाम हुए । लोगोंमें वह मही साधा कि अमी तो काम काज का बछ है, फिर कार्यें । इतनी दूर जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा । कार्यें तो काम पड़ा रह जावगा ।

आज वह स्थिति है कि लोग बेकाम बैठे रहेंगे वर सन्त समागम करने नहीं पावेंगे । भूले-बटके कमी आगवे और किसी सन्तने पूछ लिया आवश्यकता । आज तो बहुत दिनों बाद बीस पड़े । क्या इन दिनों काम-काज अधिक करमा पड़ा । तो आवश्यकता कहते हैं—महाराम काम तो कुछ नहीं है, यो ही नहीं आधा गया ।

। : जब काम काज नहीं है और निठले बैठे हैं, तब तो वह बरा है; अगर काम हो तो मैं ज़ामे क्या बरा हो ?

वाणिज्य ग्राम नाम से अनुमान होता है कि, वहा विशाल पैमाने पर व्यापार, आदि का काम-होता था । और राजा-महा-राजाओं के यहाँ भी काम की कमी नहीं थी । परन्तु फिर भी लोग पहुँचे और राजा, जितशत्रु भी, पहुँचा । - सब ने, भगवान् के दर्शन किये । जिसे धर्म की लगन लग जाती है और धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वह हिसाब-किताब नहीं देखता, जहाँ सत्य मिलता है, अहिंसा मिलती है और वह चीज मिलती है, जो मनुष्यको भगवान् बना देती है, अनन्तर काल के बधनों को काट देती है, वहाँ कौन आत्महितैषी न जाना चाहेगा ? -

बढ़ीवात श्रद्धा की है । जब श्रद्धा की, ज्योति-मन्द पड़ जाती है या जलती-जलती बुझ जाती है तो अंधकार ही अंधकार फैल जाता है । जो श्रद्धाशील हैं वे निरन्तर बड़े चले जाते हैं और जो श्रद्धा को तोड़ देता है उसे बंगल में बैठे हुए देवता का भी पता नहीं चनता । यह बात जैन धर्म के लिये नहीं, धर्म-मात्र के लिये है । किसी भी धर्म को यदि जीवित रखना है तो उसके प्रति श्रद्धा की भेंट आवश्यक है । श्रद्धा और प्रेम के अभाव में कोई भी धर्म जिन्दा नहीं रह सकता । अतएव जो अपने धर्म को जीवित रखना चाहता है उसे अपने धर्म के प्रति नम्रतापूर्वक श्रद्धा की भेंट समर्पित करना ही चाहिए ।

1919, 1920, 1921

आपको भरत चक्रवर्ती का स्मरण है ? वे भगवान् कृष्ण-देव के ज्येष्ठ पुत्र थे । जब वह सिंहासन पर आसीन थे उसी

संभव उन्हें समाचार मिला कि उन्हें पुनरत्न की प्राप्ति हुई है। स्मृतिहीन पत्रा सेकर बैठ गये और महानुत्तरो की गणना कर उनका कलावेरा 'बतलाते' हुए कहने लगे—नवजात शिशु महान् सौभाग्यशाली है। वह—

धीरे भरत भी अपने पुत्र का अभिषेक सुन रहे हैं कि दूसरी तरफ से समाचार मिलता है—आपकी आशुभशक्तियों ने चक्रवर्त्तन प्रकट हुआ है। इसकी पूजा करन पधारेंगे।

तीसरी ओर से संवाद 'मिलता' है—भगवान् आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। समवेसरस लग रहा है।

पुत्र-प्राप्ति का अपार हर्ष इतने में समा नहीं रहा है कि वही संभव केवल ही होने का संदेश देने वाला चक्रवर्त्तन प्रकट होता है। मला इस हर्ष की कही सीमा है। कोई प्यारा हो और उसे अमादरि बना दिये जाने की खबर मिले तो किंतु प्रथम होता है, वह। आज इकार अमादर और सुखता मिल जाय कि कल इस इकार और परेसों साक अमादरों तो इतने केसा बंदर की तरह नाचने लगता है। फिर भरत भी को तो पुनरत्न प्राप्ति हुआ है और चक्रवर्त्तन भी मिलता है। दुर्निर्वाहारी के सिद्धांत से इससे बहुत और कहीं बड़ा शायं और सुख हो सकता किसी को। तीर्थकर का पद तो आप्या-सिद्ध दृष्टि से कल्प है, किन्तु संसार के बड़े से बड़े वैभव के माते तो चक्रवर्त्तन का पद ही सर्वोत्कृष्ट है।

इस तरह तीन तरफ से आनन्द-प्रद सुखवादी पाकर

भरत को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, आज यह कौन कह सकता है ? परन्तु भरत सोचते हैं, यह ससार है और यहाँ पिता-पुत्र के नाते तो बनते रहते ही हैं। यह ससार के नाते अनादि काल से चले आ रहे हैं-बनते और विगड़ते रहे हैं। तो इस नाते में भगवान् का दर्शन करने में ढील नहीं कर सकता। उस आत्मिक आनन्द को नहीं छोड़ सकता।

और वह चक्ररत्न !—पूजा न की जाएगी तो रुष्ट होकर चला जाएगा। मगर क्या कर सकता हूँ ? प्रभु की उपासना का परित्याग तो उसके लिए भी नहीं कर सकता। वह रहे तो रहे और जाय तो जाय। भाग्य में है तो जायगा कहाँ ? न होता तो आता ही कैसे ? आया है तो दास बन कर आया है, गुलाम होकर आया है। और धर्म के प्रताप से ही तो आया है। जिस धर्म के प्रताप से चक्ररत्न आया है, चक्ररत्न के लिए क्या उसी धर्म का परित्याग करदूँ ? नहीं, चक्ररत्न के लिए भरत रुकने वाला नहीं।

और भरत, पुत्र और चक्ररत्न दोनोंको छोड़कर, भगवान् के दर्शन के लिए पहुँचे। भगवान् के परमानन्द-दायक प्रवचन-पीयूष का पान करने के लिये पहुँचे। उन्होंने चक्रवर्ती पद की अपेक्षा भगवान् की वाणी के श्रोता के पदको महत्वपूर्ण समझा।

आपके विचार में कौनसा पद महत्वपूर्ण है, यह आप जाने, मगर भरत ने तो चक्रवर्ती पद को ठुकरा कर श्रोता

बनना ही बेबख्तर समझा। और वह स्वरा के साथ उस
 धार बल—ता इसलिये नहीं कि किसी पहुँचने तो बैठने को
 सिद्धान्त मिलेगा ? हेर से आगे तो जमीन पर बैठना
 पड़ेगा ? नहीं वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की।
 भगवान् के दरबार में राजा-रंक में कोई मेह नहीं
 था। भगवान्-का दरबार ही तो, हुनिर्वा मर, में
 ऐसी एक जगह की जहाँ मनुष्य-मात्र का समान दर्जा प्राप्त
 था जहाँ मानव सब प्रकार के कल्पित मेह आदियों को भूज
 कर असह्य मानव के रूप में स्नान पाता था। आप तो वहाँ
 हरिर्वा बिछा बैठे हैं और कोई भीमस्त आजाई तो पड़ीता
 बिछा देने से भी नहीं चूकते। पर भगवान् के दरबार में
 हुनिर्वा के वैभव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जहाँ
 चक्रवर्त्ती सम्राट्, मपरिमही मित्र के चरणों में मस्तक झुकता
 है वही परिमह के प्रतिनिधि की पूजा की जाती है। ऐसा
 बे-मेह और परस्पर विरोधी व्यवहार बुद्धिमान नहीं करते।

इस विद्यालय भूमिद्वारा में सर्वत्र भर्मे और अक्षय की
 पूजा हो रही है और परिमह पुन रहा है। कम से कम भर्मे
 स्नान तो इस मिथ्याचार से चूकते बने रहें। भर्मे के सिवे
 एक जगह तो टिकने को बाकी रहने दीजिये। ॥ १७ ॥

मरत स्वयं भी कहीं चाहते थे कि वे जन्म मनुष्यों से
 अपने आपका भक्षण समझें। मनुष्य-मात्र से अक्षरदा करने
 जाता तो चक्रवर्त्ती का पद था परन्तु कसकी जैसा करके वह

तो श्रोता बनने चले, उस पद को अंगीकार करने चले, जो भगवान् के दरबार में मौजूद रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त था।

भरत ने श्रोता-पद के महत्व को समझा तो चक्रवर्ती के पद और पुरस्सन से भी बढ़कर उसे माना। वास्तव में वह जानते थे—श्रोता बनकर आत्मा अनन्त-अनन्त गुण प्राप्त कर सकती है। अतएव वे चक्रवर्ती पद की परवाह न कर आत्म-राज्य की खूबियों को प्राप्त करने के लिए गए।

भरत के हृदय में श्रद्धा थी। श्रद्धा न होती तो वे क्यों जाते ? जिसे इतनी अद्भुत श्रद्धा प्राप्त है, वह भक्त भगवान् क्यों न बन जायगा ? वास्तव में भरत भक्तों के लिए आदर्श हैं। उनकी इस अद्भुत लगन को हृदय में बसाकर कोई भी मनुष्य, मनुष्य से भक्त और भक्त से भगवान् बन सकता है।

हाँ, तो वाणिज्यग्राम नगर में जब भगवान् महावीर पधारे तो चंपा के राजा कोणिक की तरह राजा जितशत्रु भी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। सवने भगवान् के चरणारविन्द में पहुँचकर तीन बार प्रदक्षिणा की और स्तुति की—प्रभो ! आप कल्याणमय हैं, मंगलमय हैं, दिव्यस्वरूप हैं, ज्ञानस्वरूप हैं। हे प्रभो ! बार-बार मस्तक टेक कर हम आपके चरणों में वन्दना करते हैं, नमस्कार करते हैं और आपकी सेवा, शुश्रूषा करते हैं।

एक योजन का दायरा है। जिसे जहाँ जगह मिली, वहीं

बैठ गया। रासा जितशु भी एक जगह बैठ गया। भगवान के चरखमूख में बैठने का क्या महत्व है? शरीर से बैठ गए और मन दूर-दूर चक्कर काटता रहा तो उस बैठने का कोई मूल्य नहीं है। और शरीर से दूर बैठ कर भी जो प्रभु के चरखों में अपने मन को जोड़ देते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। वही तो प्रभु की सेवा है। अपने मन को महामुख के चरखों में लीन कर दिया तो आपने उनकी सेवा कर ली। सेवा में बैठने का अर्थ वही है। जितनी देर बैठो उतनी देर अपने स्वरूप की खोजें सो। आत्मा की प्रविष्टियों को मुक्तियों। आत्मा के निगूडितम स्वरूपों का अन्वेषण करने का प्रयास करो। ज्ञान की अखण्ड ओति अपने अन्तर में जगाओ, जिससे अनादि-कालीन अंधकार में बिखीन अपने मित्र के स्वरूप को देख सकें।

भगवान् महावीर की वाणी का प्रकाश आज भी हमारा मार्ग-दर्शन कर रहा है—तो, सम्य-समागम करके अपने स्वेच्छ का मार्ग क्यों नहीं खोज लेते? जो ऐसा करेंगे, वे अपने अन्धकार का द्वार खोल सकेंगे।

कुम्भ-मन,
ध्यावर [अन्नमेर]
१८८५०

}

तो श्रोता बनने चले, उस पद को अंगीकार करने चले, जो भगवान् के दरबार में मौजूद रहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त था।

भरत ने श्रोता-पद के महत्व को समझा तो चक्रवर्ती के पद और पुत्ररत्न से भी बढ़कर उसे माना। वास्तव में वह जानते थे—श्रोता बनकर आत्मा अनन्त-अनन्त गुण प्राप्त कर सकती है। अतएव वे चक्रवर्ती पद की परवाह न कर आत्म-राज्य की खूबियों को प्राप्त करने के लिए गए।

भरत के हृदय में श्रद्धा थी। श्रद्धा न होती तो वे क्यों जाते? जिसे इतनी श्रद्धा प्राप्त है, वह भक्त भगवान् क्यों न बन जायगा? वास्तव में भरत भक्तों के लिए आदर्श हैं। उनकी इस श्रद्धा-लगन को हृदय में बसाकर कोई भी मनुष्य, मनुष्य से भक्त और भक्त से भगवान् बन सकता है।

हाँ, तो बाण्डिग्यग्राम नगर में जिव भगवान् महावीर पधारे तो चंपा के राजा कोणिक की तरह राजा जितशत्रु भी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। सबने भगवान् के चरणारविन्दु में पहुँचकर तीन बार प्रदक्षिणा की और स्तुति की—प्रभो! आप कल्याणमय हैं, मंगलमय हैं, दिव्यस्वरूप हैं, ज्ञानस्वरूप हैं। हे प्रभो! बार-बार मस्तक टेक कर हम आपके चरणों में वन्दना करते हैं, नमस्कार करते हैं और आपकी सेवा, श्रुश्रूपा करते हैं।

एक योजन का दायरा है। जिसे जहाँ जगह मिली, वहीं

बैठ गया। राजा जितराज भी एक जगह बैठ गया। भगवान् के चरखामुझ में बैठने का क्या महत्व है? शरीर से बैठ गए और मन दूर-दूर भटककर काटता रहा तो उस बैठने का कोई मूल्य नहीं है। और शरीर से दूर बैठ कर भी जो प्रभु के चरखों में अपने मन को जोड़ देते हैं वे उत्तम हो जाते हैं। यही तो प्रभु की सेवा है। अपने मन को महामुझ के चरखों में झीनकर दिया तो आपने उनकी सेवा कर ली। सेवा में बैठने का भय यही है। जितनी देर बैठो उतनी देर अपने स्वयं की धौंकी हो। आत्मा की प्रणियों को सुलझाओ। आत्मा के निगूँठतम रहस्यों का उद्घाटन करने का प्रयास करो। ज्ञान की उज्ज्वल ज्योति अपने अन्तर में जगाओ, जिससे अमादि-काहोन अंधकार में बिलीन अपने मित्र के रहस्य को देख सकें।

भगवान् महावीर की बाखी का प्रकाश आज भी हमारा मार्ग-दर्शन कर रहा है—तो, धन-समागम करके अपने भेष का मार्ग क्यों नहीं खोज लेते? जो पेसा करेंगे, वे अपने कल्याण का द्वार खोल सकेंगे।

कुम्हार-भवन,
ज्वाहर [अम्मेर] }
१८८५०

गुणिषु प्रमोदम्

यह उपासकदशांगसूत्र है और आनन्द श्रावक का वर्णन चल रहा है । कल बतलाया गया था कि धर्मण भगवान् महावीर वाणिज्यग्राम में पधारे हैं और समवसरण लग रहा है । नगर की जनता, बहुत बड़ी सरया में प्रभु का प्रवचन सुनने के लिए उमड़ रही है । राजा जितशत्रु भी पहुँच गए हैं और भगवान् की पर्युपासना करने लगे हैं । और सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं —

तए ण से आणदे गाहावई इमीगे कहाए सहहे, एमाणे, एय-खलु समण जाव बिहरइ । त महाफल जाव गच्छामि जाव पज्जु वासामि संपेहेइ ।

५. मगधान् महावीर बाणिस्यप्राम नगर, में पधारे हैं, वह पधर आनन्द ने भी सुनी। सुनने को तो बहुत-सी बातें सुनता है मगर एक ज्ञान से सुन कर दूसरे ज्ञान से निकाल रहा है। सुनी का अनसुनी कर देता है। सुनने के साथ जो ज्ञान मनमें न बैठ और समझ का स्पर्श न करे, उसका सुनना क्या है। उस सुनने का कुछ अर्थ नहीं है।

६. मगद आनन्द न जब मगधान के पधारने की बात सुनी तो सुन कर अनसुनी नहीं कर दी। इस बात को सुनकर उसका हृदय एकदम प्रभावित हो उठा। इसी आशा को मूर्चित करने के लिए मूल में कहा गया है कि वह बात उसने लम्ब की प्राप्त की।

७. मगध का कम विचारणा है। जो किसी बात को सुनकर ही रह जाता है वह जीवन का पूरा आनन्द नहीं उठा पाता। अतएव जो बात सुनी जाय, उसके सम्बन्ध में विचार करना बाह्य मनन करना बाह्य और मनन करने पर प्रत्यक्ष तो ना प्रत्यक्ष भी करना बाह्य और उस विषय में अपने कर्तव्य को निश्चित करना बाह्य। अतएव मैं वह प्रवृत्ति होगी तो उसे सुनने का आनन्द मिलेगा और उसका सुनना सार्थक होगा।

८. आनन्द को मगधान के परार्पण की बात सुनकर अत्यन्त इसे दुःखा, बहुत आनन्द हुआ। उसमें सोचा, मगधान का शरण करने और उनकी श्वासना करने से मुझे महान् फल

की प्राप्ति होगी। मैं उनके दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करूँगा, उनकी वाणी श्रवण करके अपने कानों को पवित्र करूँगा और अपने जीवन के विषय में प्रकाश पाकर जीवन को पवित्र बनाऊँगा। तो, 'चलकर उस महान आत्मा के दर्शन करूँ, उनकी सेवा करूँ'।

आनन्द के मनमें ज्योंही यह बात आई कि उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। वह जैन नहीं था। तीर्थंकरों के संबन्ध में भी वह कुछ नहीं जानता था। फिर भी उसने किसी से सुना कि भगवान पधारे हैं तो उसको महान हर्ष हुआ। उसके हृदय में आनन्द का सागर उमड़ पड़ा।

तो बात यह है कि जैन होने से पहले ही एक विशेष भूमिका बन जानी चाहिये। जीवन में सामान्यतः श्रद्धाशीलता होनी चाहिये। मन में धर्म के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हो जानी चाहिए और यह धारणा बना लेनी चाहिये कि हमारा जन्म भोग-विलास के लिये नहीं, वास्तविक कल्याण के लिये है। सत्सङ्ग में, जीवन में जागृति आ-जानी चाहिये कि जिससे प्रकाश मिलने पर उसे ग्रहण किया जा सके।

आनन्द धार्मिक विचारों का था। उसके संस्कार पवित्र थे। यद्यपि उसे जैनधर्म की श्रद्धा नहीं थी, परन्तु विद्वान और गुणी पुरुष को देखकर प्रसन्न होने का उसका स्वभाव था। हमारे यहाँ चार भावनाओं का वर्णन है, जिनमें एक भावना है —

पवित्र प्रमोदम ।

कई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने आप में मग्न होता है और गृहस्थ भी । अपने से ज्यादा शुद्धी की देखता है तो प्रसन्न होता है । इस प्रकार शुद्धी-जन के आगमन से मन में प्रसन्नता होना, इष्ट का गद्गद हो जाना और उससे कुछ प्राप्त करने की मनोकामना उत्पन्न होना प्रमोद भावना का लक्षण है । यह भावना जिसमें होगी, वह महान् बन जायगा ।

आनन्द के मनमें प्रमोद-भावना का शुद्ध परिणाम से ही विद्यमान है । जो भी शुद्ध हो उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिये और शुद्धी का नाम सुनते ही इष्ट इष्ट से गद्गद हो जाना चाहिये फिर वह किसी भी सम्प्रदाय का हो या किसी भी पंथ का हो उसके पास जाना उसकी बाखी सुनना और यथोचित सेवा करना वह विवेकवान् और शुद्ध मार्ग का कर्तव्य है । और आनन्द का ऐसा ही दृष्टिकोण है । उसका ऐसा दृष्टिकोण न होता तो वह भगवान् महावीर के पास क्यों जाता ? यह कहार हृति उसमें पहले से ही न होती तो भगवान् के आगमन का समाचार पाते ही वह उसकी सेवा में उपस्थित होने का स कर्त्तव्य कैसे कर लेता ?

मारुतवर्ष में प्राचीन कास में पर्वोत्त धार्मिक बहादुरता थी । एक धर्म के अनुवासी दूसरे धर्म के उपदेशक के पास आन जानेमें द्विचक्रियाहट को अनुमति नहीं करते थे । इस तथ्य को सिद्ध करने वाले अनेक बहादुर हमारे शास्त्रों में आते हैं ।

जड़ी बेल ने खाली और बेल फिर आदमी बन गया।

यह कहानी, कहानी तक ही सीमित है, किन्तु हरिभद्र सूरि ने एक विशेष बात समझाने के लिये यह कहानी कही है। हरिभद्र बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। उनका साहित्य रोशनी देने वाला और धर्म के प्रति श्रद्धा बढाने वाला है। उनके साहित्य के अध्ययन से मौलिक विचारों का सृजन होता है। -

वह कहते हैं, वह स्त्री यों ही बैठी रहती और सोचती रहती कि जड़ी मिल जाय तो क्या जड़ी मिल सकती थी ? मगर उसने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त प्रयत्न किया और प्रयत्न करने में बुद्धि से भी काम लिया। वह उस जड़ी के रंग रूप से वाकिफ न थी तो, उसने सोचा क्यों न यहाँ पर उगी हुई सभी प्रकार की घास बेल को खिलाऊँ ! जब जड़ी इसी स्थान पर घास के बीच कहीं पर है तो, घास के साथ-साथ वह जड़ी भी निश्चय ही बेल के मुँह में पहुँच जायेगी और मनुष्य-रूप होकर मेरा पति मुझको मिल जायगा। और उसने यही किया भी—तो, अपने बुद्धि-युक्त परिश्रम का फल उसे मिला भी तुरन्त ही। घास के साथ मिलकर वह जड़ी उस बेल के मुँह में पहुँच गई—और उस स्त्री के देखते ही देखते वह बेल अपने मनुष्य रूप में उसके सम्मुख खड़ा होगया। -

तो, इसी प्रकार यह आत्मा भी अपने मूल रूप में ज्ञानमय होने पर भी, बेल के समान अज्ञान बनी हुई है। इसे अपने जीवन का कुछ पता नहीं है और जब पता नहीं है तो बेल ही

है। अज्ञानता ही बेसपमा है। जब आत्मा बेस से इंसान वम
अज्ञानी से ज्ञानी बने तो बेस बन जाता, इस प्रश्न का उत्तर
इते हुए कहा गया—

सम्बन्ध की गद्दी का सवन करके।

परमपुरुष सम्बन्ध कहाँ से मिले ?

शुद्ध से।

शुद्ध की जाय कहाँ की जाय ?

जैसे वास्तव्य में गद्दी की सोच की गई।

इंसान में आया है कि किसी-किसी साधक के अन्तरगत
में स्वतः सम्बन्ध की शक्ति प्रकटमान होने लगती है, पर
ऐसे साधक जाय कम होते हैं। और दूसरे प्रकार के साधक
यह जो सम्बन्ध की शक्ति प्राप्त करने के लिए इधर-उधर
गुद की खोज करते हैं। वे सोचते हैं कि किसी से मुझे जीवन
के सम्बन्ध की बात मिल जाय। वह सोच कर वह एक के
पास जाते हैं दूसरे के पास जाते हैं और तीसरे के पास भी
जाते हैं और किसी भी सम्बन्ध के ज्ञानी समझे जाने वाले
के पास बने जाते हैं। उनकी सोच की निहासा इतनी प्रबल
हो जाती है कि वे बड़े सोचा करते हैं कि कहीं न कहीं से
बेपार्वे ज्ञान मैं प्राप्त करूँ—तो, मेरी आत्मा का शक्ति मिले।

तो, ऐसा करना वास्तविक के समान है। सभी नाम गद्दी
नहीं हैं परमपुरुष नहीं मायूस कि गद्दी कौन है और कहाँ है ?
अतएव गद्दी खोजने के लिए वास्तविक भी जाना पड़ता है। सर्वशुद्ध

की खोज में असद्गुरुओं के पास भी जाना होता है। जैसे घास खाते-खाते जड़ी हाथ लग जाती है, उसी प्रकार भटकते भटकते सद्गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है और जीवन आनन्दमय एवं कृतार्थ हो जाता है।

आनन्द ऐसा ही उपासक था। सत्य के स्वरूप को समझने की उत्कण्ठा उसके हृदय में जागृत थी। वह सद्गुरु की तलाश में था। नगर में जो भी महान् गुणी आत्मा आएँ, उनका समागम किया जाय, उनकी वाणी सुनी जाय और ऐसा करते-करते कोई सच्चा गुरु मिल जायगा तो मेरा जीवन उज्ज्वल हो जायगा। आनन्द की ऐसी ही मनोवृत्ति थी।

अचानक श्रमण भगवान् महावीर उसके ग्राम में पधारे। उनकी कीर्ति, यश और प्रतिष्ठा उसने सुनी, साथ ही उसने यह भी सुना कि उन्होंने तरुण अवस्था में समस्त राजकीय वैभव को ठोकर मार दी है, सोने के महलों को छोड़ दिया है और साधु बन गए हैं। सच्चे साधु बन कर उन्होंने बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ झेली हैं और जो कुछ प्राप्तव्य था उसे पा लिया है और जब उन्होंने जीवन्मुक्ति पाली तो जगत् का पथ-प्रदर्शन करने के लिये विचरने लगे हैं। उसने यह भी सुना कि उन्होंने यज्ञों की हिंसा के विरुद्ध साहस के साथ आवाज बुलंद की है। बड़े-बड़े पण्डित और राजा-महाराजा उनके शिष्य बनते जा रहे हैं। इन्द्रभूति जैसे चार वेदों के पाठी असाधारण विद्वान् उनके पास गये और उनके चरणों में पहुँचकर वापिस नहीं लौटे।

आश्चर्य यह है कि भगवान् महावीर की जो कथाएँ फैल रही थी, यह आनन्द के कानों तक भी पहुँची और उसके मन में हर्ष हुआ कि ऐसी महात्मा आत्मा इस नगर में आई है।

भगवान् महावीर की यह कथाएँ किसी भी निष्ठावान् और मुमुक्षु पुरुष को अपनी और आकर्षित करने के लिये पर्याप्त थी। तो, आनन्द भी इससे प्रेरित होकर और सत्त्व का दर्शन पाने की भावना लेकर, भगवान् महावीर के पास पहुँचा। उसने सोचा—भगवान् का दर्शन करने से मुझे महात्मा फल की, सत्त्वज्ञान की प्राप्ति होगी।

आनन्द समय-दर-समय अपने भीतर को सुधारने का मार्ग तलाश कर रहा था। जब उसने सुना कि भगवान् आये हैं और हजारों आदमी उनके दर्शनों के लिये जा रहे हैं तो सोचा—मैं भी जाऊँ। किन्तु उसके जाने का कसौटी निमित्त यही था कि उसने भगवान् की महात्मा कीर्ति सुनी थी और इस समय उनके आगमन का समाचार पाकर उसके हृदय में गुरु-गुरी वेदा हो गई कि मैं भी जाऊँ, मैं भी दर्शन करूँ।

वास्तव में, उस समय आनन्द को भगवान् महावीर के आगमन के समाद को सुनकर उसी प्रकार प्रसन्नता हुई, जैसे किसी भक्त को होनी चाहिये और उसने भगवान् के भी चरणों में जाने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा—भगवान् के दर्शन करने से उसे निश्चय ही अमोघ फल की, महात्मा फल की प्राप्ति होगी।

राज्य-वैभव मिल जाना, धन-सम्पत्ति पा लेना और यहाँ तक कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना भी सासारिक फल मिलना कहलाता है। उसे फल कहा जा सकता है, महान् फल उसे नहीं कह सकते। महान् फल इन सब फला मे निराला ही होता है।

जब तक मनुष्य का अज्ञान-अधकार नहीं मिटता, तब तब वह संसार मे भटकता रहता है और शाश्वत, शान्ति नहीं प सकता। इस रूप मे जन्म-मरण का मूल अज्ञान है और उस अज्ञान-अधकार का मिट जाना, समीचीन दृष्टि मिल जाना और अपने स्वरूप को सम्यक् रूप से समझ लेना, यही मान जीवन का महान् फल है।

कोई फल प्राप्त हो, मगर उसकी सहायता से मनुष्य जीवन की सार्थकता प्राप्त न लगे—तो, वह फल महान् फल कैसे कहा जा सकता है? जिस सफलता के गर्भ मे घोर असफलता ही छिपी मुस्कराती हो, तो वह जणिक सफलता कल्पि सफलता है, वास्तविक नहीं। असली सफलता तो वही जिसके पश्चात् असफलता का मुँह ही न देखना पड़े।

ससार की बड़ी से बड़ी सफलताएँ जणिक हैं और स्थायी हैं तो तभी तक जब तक मनुष्य इस शरीर में मौजूद रहता है, सौंसे बढ़ होने पर कोई भी सफलता उसके क नहीं आती। अतएव उसे ज्ञानी पुरुष बुद्ध सफलता कहते हैं।

महान् पुरुष का समागम करने से ही महान् फल

प्राप्ति हो सकती है। इसीप्रकार आत्मन् विचार करता है कि प्रभु के दर्शन करने से मुझे महान् फल प्राप्त होगा। १५ ३४०

मनुष्य की संसार के साथ किस प्रकार के संबंध कायम करने हैं दूसरों के प्रति कैसी भावना रखनी है, यह बात मनुष्य सहज ही से नहीं समझ पाता इस कारण मनुष्य की जिन्दगी आर-स्वप्न हो जाती है, निष्फल हो जाती है। मगर आत्मन् अपने जीवन का सफल बनाने का इच्छुक है।

सत्सुखों का ज्ञान करने की इच्छा के मूल में किसी प्रकार की सांसारिक बाधा नहीं जानी चाहिए तभी मनुष्य अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। तो मनुष्य को चाहिये कि जब कभी भी वह किसी सत्सुख के दर्शन करने के लिये जाय तो इसी चैतन्य भाव का लेकर जावे कि मैं अपने जीवन के विकास के लिये जा रहा हूँ। आत्मा के साथ सगे हुए जिस विकारों के कारण मैं अनारि काष्ठ से जर्म मरणा के चक्कर में पड़ा हूँ—उन्को आत्मा से कैसे दूर किंवा नाश करने इस प्रश्न का समाधान करने के लिये मैं जा रहा हूँ। १५ ३४०

—प्राचीनकाल में भी लोग सत्सुखों के दर्शन की यात्रा करते थे और आज भी जाते हैं। जब जाते हैं तो उनका कोई न कोई संकल्प होता है। उनका वह संकल्प दुर्निर्वाही भी हो सकता है। मगर जो दुनियादारी का संकल्प लेकर जाते हैं वे विकारों को कम करने की दृष्टि से दिल कह बढ़ाने की

साधारण जनता में मौलिक रूप में धर्म के निदानों का अव्ययन करने और समझने की योग्यता नहीं होती। ऐसा करना तो गिने-चुने विद्वानों का ही काम है। आम जनता किसी भी धर्म के अनुगामियों के व्यवहार को देख कर ही उनके धर्म के विषय में अटक लगाया करती है। जिस धर्म के अनुयायियों का आचरण प्रामाणिक, नीतिपूर्ण और सुन्दर होता है, लोग उस धर्म को भी अच्छा समझने लगते हैं और जिस धर्म को मानने वाले लोग अप्रामाणिक और अन्यायी होते हैं, उनके धर्म को भी वैसा ही समझ लेते हैं। इस रूप में धार्मिक पुण्य अपने धर्म का प्रतिनिधि है।

आनन्द प्रभु के चरणों में पहुँच सका, इसका कारण भगवान् तो है ही, पर भक्त भी है। आप जैसे गृहस्थ भक्तों ने उसे प्रभु के चरणों में पहुँचा दिया।

भगवान् पधारे हैं तो भक्तों को भी अपना पाद अदा करना चाहिए और इस प्रकार भगवान् तो पुजते हैं सो पुजते ही हैं परन्तु पुजारी भी उन्हें पुजवाते हैं।

यह एक महत्वपूर्ण बात है। भगवान् हों तो क्या, आचार्य हों तो क्या, और साधु हो तो क्या, जनता के हृदय में श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। हर्ष की लहर पैदा होनी चाहिए और भक्ति की लहर पैदा होनी चाहिए। हमने इस महत्वपूर्ण तथ्य को भुला दिया है और यही कारण है कि हम अपनी श्रद्धा किसी एक केन्द्र में इकट्ठा नहीं कर सकते। आज जनता

की मूला विकर गई है। जब तक वह एक कन्ट्र में इकट्ठी नहीं होगी—एक जगह स्थापित नहीं की जायगी, वह धर्म के इस को पनपने नहीं दूगी।

आज हमारी स्थिति यह है कि हम किसी एक आचार्य को अपना धर्मनायक बनाकर अपनी मूला प्रकट नहीं कर पाते और गिरोह बमते जा रहे हैं—गिरोहों में से गिरोह बमते चल जाते हैं। अहाँ इसार वर्षों का जैनसंघ का इतिहास हमारी इस दुर्बलता का जीवनागता इतिहास है। इस जन्म काल में हम बिकेरन ही बिकेरन में रहे हैं। केन्द्रीय-करस की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया और कदाचित् किसी ने ध्यान दिया हो तो हम नहीं जानते कि उसका कोई कारणर मतीदा निकला हो। जैनसंघ का इतिहास तो बड़ी बतलाता है कि हम बराबर बिकेन्द्रीय-करस करने में ही लगे रहे हैं और सम्प्रदायों गली और गण्डों के रूप में नये-नये गिरोह बनाते चले गए हैं।

वही कारण है कि आज जैनसंघ की किसी एक आचार्य के प्रति मूला नहीं रही है और सब अपने-अपने बड़ को प्रवक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण जैन संघ की मूला विकर गई है। हम सब एक शुद्ध के रहे हैं, सब एक आचार्य के होकर रहे हैं। जो भी आचार्य हैं या साधु हैं, वे वही कहते हैं कि वे ही हमारी समकित। इस प्रकार एक साधु दूसरे साधु की समकित को भी समकित नहीं समझता! गण्डव का

अधेर है। एक या दो वर्ष दीक्षा लिये नहीं हुए और समझ कुछ आई नहीं है और कहने लगे—लो मेरी समकित।

और अवोध बच्चों को भी समकित दी जाती है। समकित क्या चीज है, यह न देने वाला जानता है और न लेने वाला ही जानता है। फिर भी आश्चर्य है कि देने वाला दे देता है और लेने वाला ले लेता है। समकित भी मानो रोटी-पानी है। जिसने जब जिसे देना चाहा, तब दे दिया। जैन-सिद्धान्त तो समकित के विषय में कुछ और ही बात बतलाता है। समकित आत्म विशुद्धि से उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व मोहनीय और अनन्तानुबंधी कषाय के दूर होने से आविर्भूत होती है। वह वरदान या पुरस्कार में मिलने वाली चीज नहीं है। फिर भी आज वह देने और लेने की चीज रह गई है।

मैंने देखा—एक साधु थे जिन्हें अपने तत्त्व-ज्ञान का अभिमान प्रचुर मात्रा में था, किन्तु थे कोरे भद्र भद्र ली। और उन्होंने मुझसे कहा—अजी, मैंने कितनों को ही तार दिया है।

मैंने पूछा—महाराज, कैसे तार दिया है आपने ?

तब उन्होंने एक रजिस्टर दिखलाया। उस रजिस्टर को वे अपने साथ लिये फिरते थे। उसमें उनके द्वारा तिरे हुये भक्तों की सूची थी। सब के नाम-ठाम और पूरे पते लिखे थे। वह सूची दिखला कर वे बोले—मैंने इतनों को समकित दे दी है।

२ मैंने पूछा—इसमें किनने ज़ेम और किनने धर्म हैं ?

३ उन्होंने कहा—सभी ज़ेम हैं ।

बच्चे गए और उनको कहानी का मगन सुनाए और समझित देना शुरू कर दिया । उस बच्चों को कहा जाता कि तुमने धर्म का ज्ञान दे दिया है या शिखर बना लिया है । ऐसी स्थिति में क्या काम आया वह समझित का देना ?

हाँ, किसी एक आचार्य के नाम की ही समझित दिखाई होती तो संवेदन की दृष्टि से कुछ न कुछ ज्ञान भी हो सकता था ! अपने-अपने नाम की समझित देने से वह ज्ञान भी तो नहीं हो पाता । वह है ध्यात की हमारी मनोदशा !

४ मैं एक जगह पहुँचा तो मुझसे पूछा गया कि गाँवों में प्रचार किया या नहीं किया ?

५ मैंने कहा—कैसा प्रचार ? प्रचार दो तरह का है—एक मगवान् महावीर का और दूसरा अपने-अपने व्यक्तित्व का । आप किस प्रचार की बात पूछ रहे हैं ?

६ आनन्द मगवान् का और मगवान् की बान्सी का प्रचार होता है या नहीं, महावीर की महत्ता के दर्शन कराये जाते हैं या नहीं वह तो किमारे रहा, किन्तु अपने-अपने व्यक्तित्व का प्रचार कबूर किया जाता है ।

७ एक साथ में हो तब भी अपनी ओर बड़ा मोड़ने का प्रयास किया जाता है । अपनी महत्ता का प्रचार करने की कोशिश की जाती है । इस कारण जगता के अंदर बीज

नहीं रहा है। जनता की श्रद्धा-विखर गई है और जनता में धर्म का सौरभ नहीं रहा है। कागज की-पुड़िया में रक्खा हुआ कपूर उड़ जाता है—उगु-उगु करके विखर जाता है तो कोरा कागज रह जाता है, उसकी सुवास चली जाती है। सुवास तभी तक रहती है, जब तक उसके परमाणु इकट्ठे रहते हैं।

तो जनता के जीवन में धर्म की सुगन्ध पैदा करने के लिए उसकी श्रद्धा का केन्द्रीयकरण होना आवश्यक है। प्रत्येक साधु अपनी-अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार न करे, अपनी और जनता को मोड़ने का प्रयत्न न करे—इसके विपरीत अगर केन्द्र की ओर उसके प्रयत्न मुड़ जाँ, अगर वह व्यक्तिगत ख्याति लाभ की इच्छा का त्याग कर दे, तो मैं समझता हूँ कि छोटा साधु भी महान् बन जाएँगा। ऐसी देश में उसकी प्रतिष्ठा की क्षति नहीं होगी, उसमें वृद्धि ही होगी।

अभी-अभी आचार्य जवाहरलाल जी महाराज हो चुके हैं। उनसे आप सब भलीभाँति परिचित हैं। मैं थोड़े समय तक ही उनके सम्पर्क में आया हूँ और थोड़ा ही परिचित हो सका हूँ। एक बार बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा—मिट्टी का ढेला लेते हैं और सूत लपेट देते हैं तो वह गणेशजी बन जाता है। इसी प्रकार यदि छोटे से छोटे साधु को भी आचार्य बना दिया जाय और उसके प्रति श्रद्धा अर्पित की जाय तो वही महान् बन सकता है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा

में पुराने जमाने से कहावत चली आ रही है—

जसाप्रति नोति देवस्य महाशक्तिं नृपतिष्ठति ।

साधारण से पत्थर को जब बहुत लोग प्रतिष्ठा प्रदान करने लगते हैं तो उसमें देवत्व आ जाता है, जहाँ देव समझा जाने लगता है। देखते-देखते डुकरावा माने वाला पांचाल भी जब जन-समूह की बड़ा-भक्ति पाकर देवत्व की महिमा प्राप्त कर लेता है, तो साधारण साधु भी संघ के द्वारा ब्रह्मा समर्पित करने पर महान् श्रद्धा नहीं बन जाएगा ? और इसके विपरीत बड़े से बड़े शक्ती को आप आचार्य बना दें और सामूहिक रूप में उसके प्रति बड़ा-भक्ति अर्पित न करें तो कुछ भी न होगा। वह शक्ती आचार्य भी निस्तेज और प्रभावहीन ही साबित होगा।

किसी भी एक व्यक्ति में जब संघ का अखण्ड तेज केन्द्रित हो जाता है तो वह महान् प्रभावशाली बन जाता है और उसका तेज इतना अधिक हो जाता है कि वह अर्द्धतः वसी व्यक्ति में नहीं समा पाता उसकी प्रतिष्ठावा समी पर पड़ती है और उसका तेज संघ के प्रत्येक सदस्य का तेजस्वी बन देता है। संघ का तेज एकत्र पुंजीभूत होकर, सहस्र गुणा बढ़कर अत्यन्त शक्तिशाली बन जाता है और तब समय संघ को तेजोमय बना देने में समर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में और लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और वे उसके प्रति भक्तिपूर्ण रूप से आकृष्ट होते हैं ?

नहीं रहा है। जनता की श्रद्धा बिखर गई है और जनता में धर्म का सौरभ नहीं रहा है। कागज की पुडिया में रक्खा हुआ कपूर उड़ जाता है—उणु-उणु करके बिखर जाता है तो कोरा कागज रह जाता है, उसकी सुवास चली जाती है। सुवास तभी तक रहती है, जब तक उसके परमाणु इकट्ठे रहते हैं।

तो जनता के जीवन में धर्म की सुगन्ध पैदा करने के लिए उसकी श्रद्धा का केन्द्रीयकरण होना आवश्यक है। प्रत्येक साधु अपनी-अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार न करे, अपनी और जनता को मोड़ने का प्रयत्न न करे—इसके विपरीत अगर केन्द्र की ओर उसके प्रयत्न मुड़ जायें, अगर वह व्यक्तिगत ख्याति लाभ की इच्छा का त्याग कर दे, तो मैं समझता कि छोटा साधु भी महान् बन जाएगा। ऐसी देशों में उसकी प्रतिष्ठा की क्षति नहीं होगी, उसमें वृद्धि ही होगी।

अभी-अभी आचार्य जवाहरलाल जी महाराज हो चुके हैं। उनसे आप सब भलीभांति परिचित हैं। मैं थोड़े समय तक ही उनके सम्पर्क में आया हूँ और थोड़ा ही परिचित हो सका हूँ। एक बार बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा—मिट्टी का ढेला लेते हैं और सूत लपेट देते हैं तो वह गणेशजी बन जाता है। इसी प्रकार यदि छोटे से छोटे साधु को भी आचार्य विना दया जाय और उसके प्रति श्रद्धा अर्पित की जाय तो वही महान् बन सकता है। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा

इन गिने चंद वृक्षों का ही लगाने का आदेश रखा जाय, और इनको बरबोरबड़ जलधारा से सींचा जाय तो वे वृक्ष पनपेंगे फूलेंगे और फलेंगे ।

आज स्वानन्द-वासी सम्प्रदाय के संगठन की बात बह रही है और एक आचार्य बनाने की बात भी हो रही है । मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो किन्तु एक बात हमें स्मरण रखनी है । एक आचार्य बनाकर यदि समय संच, धनकें, चिट्ठों में अपनी सम्पूर्ण ब्रह्मा चर्या करेगा तभी संगठन सफल होगा । इसके अतिरिक्त एक आचार्य बना देने पर भी यदि छात्र अपने-अपने शिष्य अलग-अलग बनाते रहे तो फिर अलग-अलग गुट बन जाएंगे । अतएव जो भी नये व्यक्ति दीक्षित हों एक मात्र आचार्य के शिष्य हों ।

आज हमारी बड़ा आचार्य के प्रति कठिनी नहीं है, मिठनी अपने अलग-अलग गिराह बनाने में है । आज का 'साधु अपनी समीक्षित का प्रचार करने के लिये रीढ़ बूझ करता है' । कहीं भी जाय तो पहले समीक्षित की बात कहता है । वही से, वृक्षों से और पत्तों से वह प्रवेगा—तुमने किसे मुँह बनाया है ? अगर मुँह—आचार्य नहीं सी है तो से हो । और इस तरह बिना समीक्षित के अटसेट पाठिका बात कर मनी गोबर के पिछे उसके पक्षे बंधि देता है । समीक्षित सेना बाला सींचता है—बस मेरा काम फल हो गया है अब भी मुँह स्थान में तो कोई कसर ही नहीं रही ।

आचार्य जवाहरलाल जी महाराज की बात सुन कर मैंने सोचा—अगर सध विचार करले कि हमें अमुक साधु को बड़ा बनाना है, उच्चकोटि का प्रभावशाली बनाना है और उसके पीछे सारी शक्ति लगा दी जाय और धूम मचा दी जाय तो, उस साधु का व्यक्तित्व साधारण होने पर भी उसकी महिमा ऐसी बढ़ जायगी कि जैन तो क्या जैनतर भी समझने लगेंगे कि कोई बड़े ज्ञानी आये है।

और सचमुच कोई बड़े ज्ञानी भी आ गये और हलचल न मची तो क्या होने वाला है ? वह भी औरों की तरह आँगे और चले जाएंगे। कुछ प्रभाव नहीं पड़ने का, कोई आकर्षण नहीं होने का।

क्या आपके सिद्धान्त किसी से नीचे हैं ? क्या आपके आदर्श किसी से हीन हैं ? नहीं। आप उँचे सिद्धान्तों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी दूसरों के सामने फीके क्यों पड़ जाते हैं ? कारण यही है कि दूसरों ने अपनी श्रद्धा को केन्द्रित किया है और आपने अपनी श्रद्धा को इधर-उधर बिखेर रक्खा है। वह श्रद्धा जब तक एक में केन्द्रित न होगी, सध बनपने नहीं पाएगा।

कल्पना कीजिए, किसी ने एक बाग लगाया और जल की एक बूंद इस वृक्ष में तो दूसरी एक बूंद दूसरे वृक्ष में डाल दी तो क्या वह बगीचा बनपेगा ? नहीं। हाँ यदि अनेक नगण्य वृक्षों को एक एक बूंद बूँद से सींचने का मोह छोड़ कर

इसे गिने बंद हज़ों का ही सगाने का भावुरी रत्ना मान, और
उनका बर्षाबरषक अलभारा से सीखा जाय तो वे हुए पनवेंग
फूँगे और फूँगे।

आज स्वानक-बासी सम्प्रदाय के संगठन की बात चल
रही है और एक आचार्य बनाने की बात भी हो रही है। मैं
चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, किन्तु एक बात हमें स्मरण रखनी
है। एक आचार्य बनाकर यदि समग्र संघ, उनके चरणों में
अपनी सम्पूर्ण सेवा अर्पण करेगा तभी संगठन सफल होगा।
इसके अतिरिक्त एक आचार्य बना लेने पर भी यदि साधु
अपने-अपने शिष्य अलग-अलग बसाते रहे तो फिर अलग-
गुट बन जाएंगे। अतएव जो भी नये व्यक्ति स्वीकृत हो, एक
मात्र आचार्य के शिष्य हो।

आज हमारी बड़ा आचार्य के प्रति कतनी मर्हो है? जितनी
अपने अलग-अलग निरोह बनाने में है। आज का 'साधु'
अपनी समझि की प्रचार करने के लिये रीढ़ धूप करता है।
कहीं भी जाता है तो पहले समझि की बात कहता है।
यहाँ से, पुनः से और वहाँ से वह पूरेगा—तुमने किसे मुँह
बनाया है? अगर मुँह—कोई नाम नहीं भी है तो से तो।
और इस तरह बिना समझि-बूझि अठसठ पाठिकाँ जोस कर
मानो मोहर की पिछे। इसके पक्षे बिधि देता है। समझि
होना सीखता है—बस मेरी काम फल हो गवाये यदि
कोई मुखस्थान में तो कोई कसर ही नहीं रही। महाराज

मेरे गुरु बन गए, अब करना ही क्या है ?

इस प्रकार उस भोले आदमी का विकास नहीं रुक जाता है। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसमें झूठा आत्म-सन्तोष पैदा हो जाता है।

मतलब यह है कि जहाँ अपने व्यक्तित्व का प्रचार करने की वृत्ति होती है, वहाँ सारी श्रद्धा को केवल अपनी ओर ही बटोरा जाता है।

आज फूट के कारण हमारे समाज की दशा बड़ से बड़तर होती जा रही है। श्रद्धा इधर-उधर बिखर रही है। साधु अपनी खिचड़ी अलग पकाने में लगे हैं और श्रावक, साधुओं के मुँह से बड़ाई और प्रतिष्ठा पाने में लगे हैं। दोनों सत्य की राह से दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य गुणों से ही बड़ा बनता है। गुणों से ही जीवन का विकास होता है और गुणों से ही आत्मा का कल्याण होता है। एकता और सुगठन सच का प्राण है। साधु और श्रावक इस तथ्य को समझें और सच का और धर्म का प्रभाव बढ़ाने में तत्पर हों तो उनका भी कल्याण होगा।

भगवान् महावीर तो महामहिमा से मण्डित थे ही, किन्तु उस समय का जैन सच भी अखण्ड था। लोगों की श्रद्धा बिखरी नहीं थी। समग्र संघ की श्रद्धा भगवान् के ही चरणों में अर्पित थी। यह सोने में सुगंध थी। इस कारण आनन्द जैसे जैनेतर लोग भी अनायास ही जैनसच में सम्मिलित हो

सके । भानुद के चरित से वह एक बहुत महत्वपूर्ण चन्देरा हमें मिल रहा है ।

कुन्दन-मदन,
प्यावर [अजमेर] }
१६-१७

मेरे गुरु बन गए, अब करना ही क्या है-?

इस प्रकार उस भोले आदमी का विकास वहीं रुक जाता है। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। उसमें झूठा आत्म-सन्तोष पैदा हो जाता है।

मतलब यह है कि जहाँ अपने व्यक्तित्व का प्रचार करने की वृत्ति होती है, वहाँ सारी श्रद्धा को केवल अपनी ओर ही बटोरा जाता है।

आज फूट के कारण हमारे समाज की दशा बद से बदतर होती जा रही है। श्रद्धा इधर-उधर बिखर रही है। साधु अपनी खिचड़ी अलग पकाने में लगे हैं और श्रावक, साधुओं के मुँह से बड़ाई और प्रतिष्ठा पाने में लगे हैं। दोनों सत्य की राह से दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य गुणों से ही बड़ा बनता है। गुणों से ही जीवन का विकास होता है और गुणों से ही आत्मा का कल्याण होता है। एकता और सगठन सच का प्राण है। साधु और श्रावक इस तथ्य को समझें और सच का और धर्म का प्रभाव बढ़ाने में तत्पर हों तो उनका भी कल्याण होगा।

भगवान् महावीर तो महामहिमा से सज्जित थे ही, किन्तु उस समय का जैन सच भी अखण्ड था। लोगों की श्रद्धा बिखरी नहीं थी। समग्र संघ की श्रद्धा भगवान् के ही चरणों में अर्पित थी। यह सोने में सुगंध थी। इस कारण आनन्द जैसे जैनेतर लोग भी अनायास ही जैनसच में सम्मिलित हो

हैं और धर्म-कर्म की बात उसके मुँह से निकलती है। मगर क्यों ही उसके भाग्य में पड़ता जाया उसे तस्मी की गर्मी मिली और धन का मछा बढ़ा कि दिस और दिमाग फिर गया। तब मगवान् को यह भूझ जाता है और गुन जी भी हाक में एक और रक्त दिव जाते हैं। तो धर्म-कर्म की बाँटें भी यह करना भूझ जाता है। और इसी बात को एक कवि के शब्दों में जो समझिये—

गुन में गुमराव सब करे, गुन में करे व खोब ॥ १ ॥
 जो गुन में गुमराव करे, गुन कहे की होय ॥ —

कवि के कथनानुसार गुन में मगवान् को सभी भूझ जाते हैं, और वहाँ पर 'समी' शब्द का अर्थ है, अधिकारा लोग। वास्तव में, सांसारिक दृष्टि से अपने अपने दिनों में ज्यादातर लोग मगवान् को भूझ जाते हैं। सोने के सिंहासन का नुशा एक बड़ा नया है, यह मछा उस फ़ादमी के दिस और दिमाग को पागल बना देता है। कहा गया है—

कनक कनक ठे ली बुनी, वावक्या अविजय ।

वा काली बीरज है, वा वाद बीरज ॥

कनक का अर्थ संस्कृत भाषा में सोना भी होता है और भतूरा भी होता है। कवि कहता है—कनक अर्थात् भतूरे की अपेक्षा कनक अर्थात् सोने में सेक्यों शुभा नरा ज्यादा होता है।

.. आप करेंगे सोने में नरा कहाँ है? भतूरे का नरा तो

आनन्द का प्रस्थान

यह श्रीउपासकदशांगसूत्र है और आनन्द के जीवन का वर्णन आपके सामने चल रहा है। आनन्द के घर सांसारिक दृष्टि से सब तरह का आनन्द है। उसके पास विपुल वैभव है और प्रचुर सम्पत्ति है। उसके घर में दिन-रात लक्ष्मी की झुंझकार होती रहती है, किन्तु लक्ष्मी की झुंझकार में भी वह धर्म के मार्ग को भूला नहीं है, अपने कर्त्तव्य को भूला नहीं है।

साधारण रूप से देखा जाता है कि मनुष्य जब अकिंचन होता है, उसे चारों ओर से गरीबी सताती है और वह आर्त हो उठता है, तो उसे भगवान् याद आते हैं, साधु याद आते

सोन को दूने (विमर्श) में चिन्ता की भागा पूछन जाएंगी
ता उम्क दुन-दुन का पूछना नो दूर रहा, वहाँ भी अपने
गहनों की ही चषा करेंगी। चिन्ती आनन्द-उत्सव में जाएंगी
ता वहाँ आनन्द के गीत नहीं गाएंगी, गहनों की ही चषा
बढ़ाएंगी। धीरे धीरे का उपदेश सुनने जाएंगी तो उपदेश
नहीं सुनेंगी, गहनों की चषा सुनाएंगी। कभी न हा सोने की
गयी नो है। उस हृदय कर नामो चषा कोई साधारण
बात है।

आनन्द के पास बारह करोड़ सोनेय का धन था। और
वह धन आँकाश से नहीं बरस रहा था आसिर कमाया हुआ
भावा था। उस हस्ती की मंकार उसके बँह रही थी।
मगर आनन्द ने बड़े जादू पैदा किया था कि बहर लाकर
भी उसे बहर नहीं चढ़ा। जनक को पाकर भी उसे नहीं
चढ़ने पाया।

अभिप्राय यह है कि धन बहर है और जो उसको अमृत
बना सकता है—उस धन के द्वारा अपना धीरे जनता का
कल्याण कर सकता है, वह शिक्काकर धन जाता है।

आपने पुराण सुना होगा। जब देवी देवता अमृत की
लाभ में मरने लगे तब उन्हें पता चला कि अमृत समुद्र में
है। तब समुद्र की मयमे का विचार किया। मयमे लगे त
सबसे पहल बहर निकला। पहल अमृत नहीं निकला हसी
हल बहर निकला। देवी देवता विचार में एक गर्ज कि कौ

प्रसिद्ध है, परन्तु सोने में नशा कहाँ से आया ? परन्तु ऐसी बात नहीं है। धन में बड़ा नशा है। धतूरे को हाथ में लिए रहिये, नशा नहीं चढ़ेगा। चोरी भरकर सिर पर रख लीजिए, तब भी नशा नहीं चढ़ेगा। खाएँगे, तभी नशा उसको चढ़ेगा। भीतर जायगा, हरकत शुरू करेगा, तब पागलपन शुरू होगा। परन्तु सोना तो दीख पड़ते ही नशा चढ़ा देता है और जब यह हाथ में आ जाता है तो मनुष्य धर्म-कर्म सभी को भूल गहरे नशे के बीच मँदहोश हो जाता है। तो, इतनी बड़ी गर्मी है, सोने में। इतना गहरा नशा है, इस कनक में।

सचमुच वे भाग्यशाली हैं जो सोने को पाकर भी उसे हजम कर जाते हैं। और जो हजम कर जाते हैं, उन्हें नशा नहीं चढ़ता। बोल-चाल में, व्यवहार में, विरादरी में, परिवार में—कहीं भी नशा नहीं चढ़ता। उन्हें भाग्यशाली समझना चाहिए। अधिकांश लोग तो धन को पाकर पागल हो जाते हैं।

हाँ तो, मैं आनन्द की बात कह रहा हूँ। उसके पास कनक था, परन्तु उसका नशा उस पर नहीं चढ़ा था।

यों एक-दो रुपये की गर्मी भी बड़ी भयंकर होती है। हजार दो हजार तिजोरी में पड़ जाए तो ज़मीन पर पैर भी नहीं पड़ता। वहिनें गहने पहनकर जब बाज़ार में निकलती हैं तो उनकी यही भावना रहती है कि उनके गहनों की चमक सबको अपनी ओर आकर्षित करे। सभी उसके पास वाले

सोने को बँचें। बिरादरी में किसी की सलाह पूछन जाएँगी तो उसके हुक्म-बदे को पूछना तो दूर रहा वहाँ भी अपने गहनों की ही बर्चा करेंगी। किसी आनन्द-उत्सव में जाएँगी तो वहाँ आनन्द के गीत नहीं गाँवेंगी गहनों की ही बर्चा बढावेंगी। और धर्म का उपदेश सुनने जाएँगी तो उपदेश नहीं सुनेंगी। गहनों की बर्चा सुनावेंगी। किसी मही, सोने की शिर्षों को दे। वस' हवम कर जाना क्या कोई साधारण बात है।

आनन्द के पोंस बारह करोड़ सोनेय का धन था। और वह धन आकाश से मही बरस पड़ा था आखिर कमाया हुआ धन था। उस कस्मी की भँकार पधके बँहा रहती थी। मगर आनन्द ने बँह जाई देना किया था कि बहर लाकर भी उसे बहर नहीं बड़ा। कनक को पाकर भी उसे नशा नहीं चढ़ने पाया।

अभिप्राय यह है कि धन बहर है और जो उसको अस्त बना सकता है—उस धन के द्वारा अपना और जनता का कल्याण कर सकता है वह शिखरीकर बन जाता है।

आपने पुराण सुना होगा। जब ऐसी देवता अमृत की खोज में भटकने लगे तब उन्हें पता चला कि अमृत समुद्र में है। तब समुद्र को मचने का विचार किया। मचने लगे तो सबसे पहल बहर निकली। पहल अमृत नहीं निकली इसलिये बहर निकला। ऐसी देवता विचार में पड़ गए कि कौन

गिटत समझा जाता था। इतनी महान् प्रतिष्ठा किसे मिलती है ? उसके लिए यह गौरव की बात थी। मगर एक आनन्द था कि इस जह्म को पीकर हजम कर सका ? वह हजम कर सका, इसी कारण उसे नशा नहीं चढ़ा।

आनन्द अपने कर्तव्य को नहीं भूला। जब उसे मालूम हुआ कि भगवान् पधारे हैं तो क्या वह बैठा रहा ? उसने इससे पहले भगवान् के दर्शन नहीं किये थे। वह जैन नहीं बना था, फिर भी अपने साथियों से, नगर-निवासियों से उसने भगवान् की महिमा सुनी और उसकी धार्मिक मनोवृत्ति होने के कारण उसकी भावना जागी। उसका मन सद्गुरु के चरणों की खोज में रहा था। अतएव श्रद्धाशील भक्त आनन्द के हृदय में आनन्द की लहर पैदा हुई। वह उस लहर में बह गया और भगवान् के दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा—

एव खलु समणे भगव महावीरे जाव विहरइ, तं महाफलं
जाव गच्छामि .. जाव पज्जुवांसामि, एव संपेहेइ ।

इस प्रकार विचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किये।

राज-सभा की वेपभूषा अलग है, विरादरी और सभा-सोसाइटी में जाने की वेपभूषा अलग है और धर्म सभा की वेपभूषा न्यारी है।

मानन्द न जो बस पहन के साधे भीर हुआ था । बस्र हुआ देने होते हैं । बस्त्रों में कोई काम कोन, मोह, माया आदि तो हाँ नहीं, जो उनकी शुद्धता रही है कि उनमें मैल न हो, कुत्सित न रहे न हों और ऐसे न हों कि पहन कर जाने पर लोगों का बुद्धा व्यस्य हो, उनकी मुखवि में गड़बड़ पैदा हो ।

मनुष्य को समाज में रहना है तो उसे बस्त्र भी समाज के योग्य ही पहनन चाहिये । समाज के योग्य होने का अर्थ प्रायः यह भी नहीं कि तड़क-मड़क वाले हों । बस्त्र ऐसे भी न हों कि सिधे पहन कर समाज में जान पर धमक ही दिखाई दें । बस्त्र साधारण हों भगुर गँदे भीर मैले न हों । सुधर्मा स्वामी ने यहाँ तड़क-मड़क का वर्णन नहीं किया है कि नो बिजली की तरह चमकमकते हों । वे यही कहते हैं— कि ठोढ़ न साधे वे भीर हुआ थे ।

अभिप्राय यह है कि बस्त्र ऐसे होने चाहिये जो समाज में पहन कर जाने पर न तो गंदगी भीर मस्तिता के कारण कुत्सि पैदा करें और न ऐसे हों कि अपनी तड़क-मड़क के कारण दूसरों के दिल में डाह और ईर्ष्या पैदा करें । आपके बस्त्रों को देखकर दूसरे लोग न बुद्धा से मुँह फेरें और न बड़ी सोचें कि इन्होंने ऐसे बस्त्र पहने हैं तो मैं भी ऐसे ही मूल्यवान बस्त्र बनवाऊँ ।

कई लोग गँदे भीर मैले-कुत्से बस्त्र पहनते हैं और ऐसा करने में वे अपने त्याग की उच्चता समझते हैं और समझ

ष्ठित समझा जाता था। इतनी महान् प्रतिष्ठा किसे मिलती है ? उसके लिए यह गौरव की बात थी। मगर एक आनन्द था कि इस जहर को पीकर हज़म कर सका ? वह हज़म कर सका, इसी कारण उसे नशा नहीं चढ़ा।

आनन्द अपने कर्त्तव्य को नहीं भूला। जब उसे मालूम हुआ कि भगवान् पधारे हैं तो क्या वह बैठा रहा ? उसने इससे पहले भगवान् के दर्शन नहीं किये थे। वह जैन नहीं बना था, फिर भी अपने साथियों से, नगर-निवासियों से उसने भगवान् की महिमा सुनी और उसकी धार्मिक मनोवृत्ति होने के कारण उसकी भावना जागी। उसका मन सद्गुरु के चरणों की खोज में रहा था। अतएव श्रद्धाशील भक्त आनन्द के हृदय में आनन्द की लहर पैदा हुई। वह उस लहर में बह गया और भगवान् के दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा—

एव खलु समणे भगव महावीरे जाव विहरइ, त महाफलं...
जाव गच्छामि... जाव पज्जुवांसामि, एव संपेहेइ।

इस प्रकार विचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किये।

राज-सभा की वेषभूषा अलग है, बिरादरी और सभा-सोसाइटी में जाने की वेषभूषा अलग है और धर्म सभा की वेषभूषा न्यारी है

तरह से ही उसे इकट्ठा किया। श्री और वृष मर्त्यलोक का भयत
कहता है। किन्तु जब हजम नहीं होता तो वही बाहर
बन जाता है।

अभिप्राय यह है कि मनुष्य जिसे हजम कर सकता है,
यह भक्षण हो जाता है और जिसे हजम नहीं कर पाता, वह
भक्षण भी बाहर का काम होता है। तो, भक्षण या बाहर का
मिलना-बाँटना बड़ी बात नहीं है, किन्तु उसे हजम कर
जाना ही बड़ी बात है।

तो, जब जब हजम नहीं होता तो वह भी मरता और बाहर
बन जाता है। हम भी कहते हैं और इबारों अन्य परम्पराएँ
भी इसे बाहर कहती बली आई है। शुद्ध के शुद्ध ने भी बही
कहा है कि वह बाहर है।

आपके पूर्वजों ने जिन्होंने इस संबंध में विचार किया
है, वही कहा है। वे रणजीतसिंहजी हों या रसपतसिंहजी
हों पृथ्वी में रहकर भी, ब्रह्मरूप में रह कर भी उन्होंने
क्या विचार किया है और अपने जीवन को क्या समझा है ?
वे बही कहते हैं कि वह बाहर है और इसे भी रह है तथा
हजम कर रह है। श्री सवाम एक मता। जितना भी जानी
होगा, है, सब ने बन का बाहर कहा है।

आनन्द के पास बाहर करोड़ का बन था और बाहरी
हजार गाँवों की और इतना बन के साथ, उसे बहुत बड़ी
प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अपने मगर में वह राजा के बराबर प्रति

हाँ, तो मनुष्य दूध, राक्षस रक्त और देवता अमृत पीते हैं, किन्तु उस हलाहल जहर को कौन पीता है ? उसे तो शिव-शकर ही पीएँगे । वह शकर, जो जगत को सुख-शान्ति देने को आए है । उसका कल्याण करने आए है ।

यह कथा तो एक अलंकार है, वस्तु स्थिति क्या है, इसी बात पर ध्यान दीजिए । आप तो अपने जीवन की कहानी पढ़िए, उस पर विचार कीजिए और जीवन के समुद्र का मन्थन कीजिए ।

जब समाज या राष्ट्र का मन्थन किया जाता है तो पहले सघर्ष का जहर निकल कर सामने आता है । उसे पीकर भी मरना नहीं होगा । जो उसे पीकर मर गया, वह गया और जो उसे हजम कर गया, वह अमृत का भागी बन गया, अमर बन गया और शकर बन गया ।

कई भाई उपवास में भी पारणा की चर्चा करते हैं । एक दूसरे को पारणा के लिए आमन्त्रण देते हैं और कहते हैं— मेरे यहाँ पारणा करना । इस प्रकार उपवास में भी पारणा की चर्चा चल पड़ती है, किन्तु ऐसा करना उचित नहीं । पारणा के दिन ही पारणा का स्मरण करना चाहिए । मगर जब उपवास में चर्चा चल पड़ती है तो कहते हैं— मैं इतना दूध या घी पी सकता हूँ ।

दूसरा कहता है— पी तो जाओगे, किन्तु हजम भी कर सकोगे या नहीं ? घी पीने का मतलब यह नहीं कि नाल की

आनन्द न जो बल पहले वे साह जीर दुख प । बस दुख
 ऐसे होने हैं ? बसों में कार्य काम को, मोह माया आदि
 तो होते मही, तो उनकी दुखता यही है कि उनमें मैत्र न हो,
 दुस्मिन् व यदि न हो और ऐसे न हो कि पहल कर जाने पर
 लोगों को पूछा अलग हो उनकी सुखि में गुडबद वैदा हो ।

मनुष्य को समाज में रहना है तो उसे बस भी समाज
 के लोग ही पहनने चाहिए । समाज के लोग होने का अभि
 प्राय वह भी नहीं कि तबक भड़क वाले हों । बस ऐसे
 भी न हो कि जिन्हें पहन कर समाज में जाने पर अलग ही
 दिखाई दें । बस साधारण हों मगर गरीबी जैसे न हों ।
 सुभर्मा स्वामी ने यहाँ तबक-भड़क का बर्णन नहीं किया है
 कि जो बिजली की तरह चमकमाते हों । वे बही कहते हैं—
 कि ठोढ़ वे साहेबे जीर दुख मे ।

अभिप्राय यह है कि बस ऐसे होने चाहिए जो समाज में
 पहल कर जाने पर न तो गरीबी और मसीनता के कारण
 दुस्मिन् वैदा करें और न ऐसे हो कि अपनी तबक-भड़क के
 कारण दूसरों के दिल में डाह और ईर्ष्या वैदा करें । आपके
 बसों को देखकर दूसरे लोग न पूछा से मुँह फेर लें और न
 यही सोचें कि इन्होंने ऐसे बस पहने हैं तो मैं भी ऐसे ही
 मूल्यवान बस बनवाऊँ ।

कई लोग गरीबी और मैत्र-कुम्है बस पहनते हैं और ऐसा
 करने में वे अपने स्वभाव की उज्यता समझते हैं और समझते

ष्ठित समझा जाता था। इतनी महान प्रतिष्ठा किसे मिलती है ? उसके लिए यह गौरव की बात थी। मगर एक आनन्द था कि इस ज़हर को पीकर हज़म कर सका ? वह हज़म कर सका, इसी कारण उसे नशा नहीं चढ़ा।

आनन्द अपने कर्त्तव्य को नहीं भूला। जब उसे मालूम हुआ कि भगवान् पधारे हैं तो क्या वह बैठा रहा ? उसने इससे पहले भगवान् के दर्शन नहीं किये थे। वह जैन नहीं बना था, फिर भी अपने साथियों से, नगर-निवासियों से उसने भगवान् की महिमा सुनी और उसकी धार्मिक मनोवृत्ति होने के कारण उसकी भावना जागी। उसका मन सद्गुरु के चरणों की खोज में रहा था। अतएव श्रद्धाशील भक्त आनन्द के हृदय में आनन्द की लहर पैदा हुई। वह उस लहर में बह गया और भगवान् के दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा—

एव खलु समणे भगव महावीरे जाव विहरइ, तं महाफलं
जाव गच्छामि * * * जाव पज्जुवासीमि, एव सपेहेइ।

इस प्रकार विचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किये।

राज-सभा की वेषभूषा अलग है, विरादरी और सभा-सोसाइटी में जाने की वेषभूषा अलग है और धर्म सभा की वेषभूषा न्यायी है।

आनन्द न जो बस पहने के सादे और शुद्ध व । वस्त्र शुद्ध
केम होते हैं । वस्त्रों में कोई काम करने, मोह, माया आदि
तो होते नहीं, तो उनकी शुद्धता बड़ी है कि उनमें मैम न हो,
कुत्सित व गंदे न हों और ऐसे न हों कि पहन कर जाने पर
लोगों को दुष्टा लग्न हो, उनकी मुद्रि में गड़बड़ पैदा हो ।

मनुष्य का समाज में रहना है तो उसे वस्त्र की समाज
के योग्य ही पहनना चाहिए । समाज के लोग होने का अर्थ
भाव यह भी नहीं कि तड़क-मड़क वाले हों । वस्त्र ऐसे
भी न हों कि जिन्हें पहन कर समाज में जाने पर अलग ही
दिखाई दें ! वस्त्र साधारण हों, मगर गंदे और मैम न हों ।
मुभमी स्वामी न वहाँ तड़क-मड़क का प्रयोग नहीं किया है
कि जो जिसकी की तरह चमकमाते हों । वे बही कहते हैं—
कि ठोक के सादे व और शुद्ध व ।

अभिप्राय यह है कि वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो समाज में
पहन कर जाने पर न तो गंदगी और मलीनता के कारण
कुत्सि पैदा करें और न ऐसे हों कि अपनी तड़क-मड़क के
कारण दूसरों के दिल में डाह और ईर्ष्या पैदा करें । आपके
वस्त्रों को देखकर दूसरों को न दुष्टा से मुँह फेरें और न
बही सोचें कि इन्होंने ऐसे वस्त्र पहने हैं तो मैं भी ऐसे ही
मूल्यवान् वस्त्र बनवाऊँ ।

कई लोग गंदे और मैम कुत्से वस्त्र पहनते हैं और ऐसा
करने में वे अपने स्वभाव की उच्छता समझते हैं और समझते

पिटत समझा जाता था। इतनी महान् प्रतिष्ठा किसे मिलती है ? उसके लिए यह गौरव की बात थी। मगर एक आनन्द था कि इस जहर को पीकर हज़म कर सका ? वह हज़म कर सका, इसी कारण उसे नशा नहीं चढ़ा।

आनन्द अपने कर्त्तव्य को नहीं भूला। जब उसे मालूम हुआ कि भगवान् पधारे हैं तो क्या वह बैठा रहा ? उसने इससे पहले भगवान् के दर्शन नहीं किये थे। वह जैन नहीं बना था, फिर भी अपने साथियों से, नगर-निवासियों से उसने भगवान् की महिमा सुनी और उसकी धार्मिक मनोवृत्ति होने के कारण उसकी भावना जागी। उसका मन सद्गुरु के चरणों की खोज में रहा था। अतएव श्रद्धाशील भक्त आनन्द के हृदय में आनन्द की लहर पैदा हुई। वह उस लहर में बह गया और भगवान् के दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने और उपासना करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा—

एव खलु समणे भगव महावीरे जाव विहरइ, तं महाफलं ...
जाव गच्छामि * * * जाव पज्जुवांसामि, एव संपेहेइ।

इस प्रकार विचार करके उसने स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किये।

राज-सभा की वेपथूयाँ अलग हैं, विरादरी और सभा-सोसाइटी में जाने की वेपथूयाँ अलग हैं और धर्म सभा की वेपथूयाँ न्यारी हैं।

हम आज बुझने वाले हैं हम आज लज्जा क्या जाने ।

भीमंत की भीमंतार्थ भाग लगाने में नहीं है, भाग बुझने में है । वे जहाँ कहीं जाएँगे और वहाँ कृपा शीघ्र हो, ईश्वर और वैमनस्व की भाग लगी होगी तो वे उसे बुझाएँगे, ता शनता कमका सच्चा सम्मान करेगी, उनकी प्रशंसा करेगी और करेगी—नहीं साहब, करोड़पति हाकर भी कितना साधारण-सहन है, फनका ! इस प्रकार वे आपके द्वारा आदरा प्रहस्य कर सकेंगे । तो आपको दूसरों के अनुकूल बनना चाहिए ।

बहिनो ! तुम भी जब निकलो तो तुम्हारी बैबूपा देखी हा कि लोग कहन लगे—करोड़पति घरले की बाई, कितने सादे वस्त्र पहने है । और लोग अपने पुत्र, पौत्र, और पुत्री बगैरह को दृष्टान्त के रूप में तुम्हारा नाम लेकर रिखा है मर्ह । इस प्रकार की मिथुनी को मैं महस्व की मिदगी समझता हूँ । शास्त्रकार आनन्द के विषय में कहते हैं—

एवं अप्येता काय, शुद्धवेत्ता च भाव धनवत्या चरता तस्मिन्पुत्री वपानी विद्याया विनिम्बनम् ।

अर्थात्—इस प्रकार विचार कर आनन्द में स्नान किया शुद्ध और सादे वस्त्र धारण किये और आप तथा मूखवान आम्बुको से शरीर को बड़ इत किया और अमु के प्रशान के क्षिप अपने घर से निकल पका ।

आनन्द, जो जो वस्त्र पहने वे शुद्ध अर्थात् निर्मल, वे । मंदे

है कि साफ-सुथरे वस्त्र पहनने से हमारा त्याग नीचा हो जायगा। उन्होंने वस्त्रों की मलीनता में ही अन्तःकरण की उज्ज्वलता समझ रखी है। मगर वस्त्रों की मलीनता आत्मा को निर्मल नहीं बना सकती। अतएव यह समझना गलत है कि वस्त्रों के मैले होने से त्याग ऊँचा होता है और वस्त्र साफ सुथरे हों तो त्याग नीचा होता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि जिनके पास सम्पत्ति है, वे उसका उपयोग कर लेते हैं, परन्तु बेचारे गरीबों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। वे नहीं सोचते कि गरीबों पर मेरे बहुमूल्य वस्त्रों का क्या असर पड़ रहा है और वे ऐसे वस्त्र कैसे बनवाएँगे? ऐसे लोग गरीबों के दिल में काँटा पैदा कर देते हैं। किन्तु अच्छा नागरिक वही है जो समाज में फूल बनकर रहे, काँटा बनकर नहीं। जो फूल बनकर रहते हैं, उन्हें कहीं भी सभा-सोसाइटी में जाने का अधिकार है और वे कहीं भी पहुँच सकते हैं। और वे जहाँ कहीं पहुँचेंगे, अपने सादा रहन-सहन के कारण दूसरों के दिल में डाँढ़ पैदा नहीं करेंगे। इसके विपरीत, जो दूसरों की आँखों में खटकने वाले, गरीबों के अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग जलाने वाले और खुद में अकड़ पैदा करने वाले वस्त्र पहनते हैं, ऐसे नागरिकों को सभा-सोसाइटी में जाने का अधिकार नहीं है। वे आग लगाने वाले हैं, आग बुझाने वाले नहीं। तो, होना यह चाहिए—

हम पाद बुझाने वाले हैं हम पाद लज्जा क्या करते ।

भीमंत की भीमताई आग लगाने में नहीं है आग बुझाने में है । वे नहीं कही आँखों और नहीं बुझा, झाँक, झाँक, झाँक और बेमनस् की आग लगी होगी तो वे कैसे बुझाएँगे, तो जलता वनका सखा सम्मान करेगी, जलती प्रशंसा करेगी और करेगी—मही साहब, करोड़पति हाकर भी चित्तना सादा रहन-सहन है, वनका ! इस प्रकार वे आपके द्वारा आपकी प्रशंसा कर सकेंगे । तो आपको दूसरों के अनुकूल बनना चाहिए ।

बहिनो ! तुम भी अब निकलो तो तुम्हारी बेचभूषा देखी हो कि लोग कहने लगें—करोड़पति बनाने की बार्ह चित्तने सादे वस्त्र पहने है । और लोग अपने पुत्र, पौत्र और पुत्री बगैरह को टप्पाम् के रूप में तुम्हारा नाम लेकर शिखा है सचें । इस प्रकार की जिदगी को मैं मद्रस् की जिदगी समझता हूँ । शास्त्रकार आनन्द के विषय में कहते हैं—

एवं त्रयोविधा काय, शुद्धवर्णायां चान्न धनवराणां वरणां तन्निवर्तरी वयात्री निवृत्ती वदित्तिवचनम् ।

अर्थात्—इस प्रकार विचार कर आनन्द ने स्नान किया शुद्ध और सादे वस्त्र धारण किये और अल्प तथा मूल्यवान् वस्तुओं से शरीर का कट्ट हट दिया और प्रभु के दरान के सिप अपने घर से निकल पड़ा ।

आनन्द ने जो वस्त्र पहने वे शुद्ध अर्थात् निर्मल, वे । गंधे

नहीं थे, समवसरण में जाने योग्य थे ।

मैंने कई गाँवों में देखा है कि श्रावको की मुखवस्त्रिका, आसन और पजनी आदि जो भी धर्मोपकरण होते हैं इतने गंदे होते हैं कि सड़ते रहते हैं, बदबू देते हैं और पता नहीं जब से लिये हैं, कभी भी स्वच्छ किये भी गये हैं या नहीं ? ऐसे उपकरणों को देख कर दूसरे लोग धर्म की अवहेलना करते हैं । उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं होता कि गंदगी से समूर्छित जीवों की उत्पत्ति होती है । उल्टा, वे तो गंदगी रखने में धर्म समझते हैं । उनकी समझ में जहाँ जितनी गंदगी होगी, वहाँ उतना ही धर्म होगा ।

मगर लोगों ने यह गलत रास्ता अख्तियार कर रक्खा है । प्रायः धर्म के क्षेत्र में व्यवहार को और व्यवहार के क्षेत्र में धर्म को भुला दिया जाता है । किन्तु जब तक आत्मा शरीर से बिल्कुल जुदा नहीं हो जाती, तब तक धर्म और व्यवहार भी एकदम अलग-अलग नहीं हो सकते । इस सचाई को हमें भूलना नहीं चाहिये ।

आनन्द ने सादे और स्वच्छ वस्त्र तो पहने ही थे ही उसके पहनने का ढङ्ग भी अच्छा था । साफ-सुथरे भी हुए, किन्तु उनके पहन-हुआ, सलीका न था । सादे हों और स्वच्छ हों, जिससे वे

है। इस कला के अभाव में बस्त्रों में चाहे रत्न टांक दें वे अच्छे नहीं लगेंगे। अतएव आनन्द ने सलीके के साथ बस्त्र धारण किये।

आप कहेंगे कि महाराज तो गृहस्थों की बातों में उलझ गये। अच्छा ता आग बसता है किन्तु भाई, आग की बात भी संसार की ही है। और यह है कि आनन्द ने ऐसे गहने पहने जो बचन में हल्के किन्तु कीमत में भारी थे।

इस सम्बन्ध में, मेरा जा एडिकोम्स है, वह आपको बतला दें। अल्प-महत्वाभरण का अर्थ साधारण तौर पर यह किया जाता है कि गहने बचन में अल्प वे पर भी समझता है कि गहने ही अल्प थे। वस्तों अर्थों का अन्तर आपकी समझ में आ जाना चाहिए। बहुत गहने भी बचन में अल्प हो सकते हैं, पर मूल पाठ में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे अल्प-अल्प का बचन का विशेषण समझा जावे। वहाँ बचन की कोई बात ही नहीं है। अल्प शब्द आभरण का विशेषण है और इसका सीधा अर्थ वही होता है कि आनन्द ने जो गहने पहने वह संख्या में थोड़े थे, किन्तु बहुमूल्य थे।

सम्पत्काल में गहने पहनने का रिवाज ज्यादा या कम होता जा रहा है। विशेषतः पुरुष वर्ग बहुत कम गहने पहनता है। बहिनें तो आज भी अपने-अपने-अपने में गहने पहनती हैं और इधर मारवाड़ में तो और भी ज्यादा। उनकी बरा बसे तो वे चौक की पसलों में भी कोई गहना पहन लें

पर यह उनके वस की बात नहीं है।

मैं पूछता हूँ, यह शरीर किसलिए मिला है ? साधना करने के लिए, काम करने के लिए या गहने पहनने के लिए ? आँखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए और नाक सुशब्द-बदबू मालूम करने के लिए है। परन्तु कान-नाक को छेद-छेद कर उन पर भी गहने लाद दिये गये हैं। हाथ पुरुषार्थ करने के लिए हैं, किन्तु उन्हें भी गहनों से विभूषित कर लिया जाता है। पैर चलने-फिरने को हैं, लेकिन वे भी गहनों की घोड़ी बन गये हैं। गर्दन शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, जो आँख कान आदि अवयवों को अपने उपर धारण किये हुए है, किन्तु उसे भी हार आदि अनेक गहनों से लाद लिया जाता है।

अकेली आँखें कैसे बच गई, समझ में नहीं आता। इन बेचारियों का क्या अपराध हुआ कि इन्हें नहीं सिंगारा गया ? अथवा आँखों ने कोई पुण्य किया होगा कि वे गहनों का बोझा ढोने से बच गई हैं ?

इस प्रकार सारा शरीर गहनों से लाद लिया जाता है और यह मुला दिया जाता है कि वास्तव में शरीर किस लिए मिला है ? शरीर का मुख्य उद्देश्य गहने पहनना ही समझ लिया गया है। जहाँ ऐसी स्थूल दृष्टि हो वहाँ सूक्ष्म तत्त्वों की क्या चर्चा ?

तो यहाँ व्रजन में कम हो या ज्यादा हो, यह प्रश्न नहीं

ह। आनन्द ने जो गहने पहने थे अल्प थे। घर में जो कुछ हो सब सादर कर वह मही चला था। उस समय की सामाजिक परिपाटी को निमाने की दृष्टि से उसन बोड़े से गहने पहन लिए थे परन्तु वे थे बहुमूल्य।

राष्ट्रराज की दृष्टि से वही आभूषण उचित, मातृम होता है। पहले 'बहन' का उसके पर्वार वाचक किसी शब्द को कही से पसीव कर साहें और फिर 'अल्प' शब्द के साथ उसका माता जोड़ें। इतनी विस्मय कल्पना करने की आवश्यकता ही क्या है? उस 'अल्प' का आभरणों के साथ जो सीधा सम्बन्ध है, उसे ओढ़ने की भी क्या आवश्यकता है?

हाँ, अल्प में कोई असंगति वेदा, होती हो तो विस्मय कल्पना का भी आभय सना पड़ता है। परन्तु वहाँ तो असंगति के बदल संगति ही, व्यापार बिनाई, पैसी है। मगवान की सेवा में, आनन्द जैसा भय भरी युद्धस्थ, बहुत सारे गहन, पहन कर वाच नम कल्पना के बदल वाड़े से गहन, पहन कर जाना ही अधिक बुद्धि-संगत जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में मोड़ मोड़ करन की अपेक्षा, मूसपुष्ट का सरस और सीधा अय-करना ही योग्य है।

मैंने इस वाक्य का वही अर्थ समझा है और आपकी संक्षेप में समझत का प्रयत्न किया है। मेरी बात आपकी समझ में न आए तो मेरी बात अरे पास है।

तो इस-मकार तैयार होकर आनन्द भयम घर से निकला -

पर यह उनके वस की बात नहीं है।

मैं पूछता हूँ, यह शरीर किसलिए मिला है ? साधना करने के लिए, काम करने के लिए या गहने पहनने के लिए ? आँखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए और नाक खुशबू-बदबू मालूम करने के लिए है। परन्तु कान-नाक को छेद-छेद कर उन पर भी गहने लाद दिये गये हैं। हाथ पुरुषार्थ करने के लिए हैं, किन्तु उन्हें भी गहनों से विभूषित कर लिया जाता है। पैर चलने-फिरने को हैं, लेकिन वे भी गहनों की घोड़ी बन गये हैं। गर्दन शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, जो आँख कान आदि अवयवों को अपने उपर धारण किये हुए है, किन्तु उसे भी हार आदि अनेक गहनों से लाद लिया जाता है।

अकेली आँखें कैसे बच गई, समझ में नहीं आता। इन बेचारियों का क्या अपराध हुआ कि उन्हें नहीं सिंगारा गया ? अथवा आँखों ने कोई पुण्य किया होगा कि वे गहनों का बोझा ढोने से बच गई हैं ?

इस प्रकार सारा शरीर गहनों से लाद लिया जाता है और यह भुला दिया जाता है कि वास्तव में शरीर किस लिए मिला है ? शरीर का मुख्य उद्देश्य गहने पहनना ही समझ लिया गया है। जहाँ ऐसी स्थूल दृष्टि हो वहाँ सूक्ष्म तत्त्वों की क्या चर्चा ?

तो यहाँ वचन में थम हो या ज्यादा हो, यह प्रश्न नहीं

है। आनन्द न जो गहने पहने वे व्यस्य थे। वर में जो कुछ हो सब साद कर वह नहीं पहना था। उस समय की सामा-
सिक परिपाटी को निमाने की दृष्टि से अपने थोड़े से गहने
पहन किए थे परन्तु वे वे बहुमूल्य।

राज्यशास की दृष्टि से बड़ी आवश्यक अभित साधन होता
है। पहले बचन था इसके पर्वोच बाचक किसी राज्य को
कही से बसीट कर सारें और फिर व्यस्य राज्य के साथ
उसका नाता जोड़ें; इतनी विज्ञप्त कल्पता करने की आवश्यक
कता ही कहा है। उस व्यस्य का आभरणों के साथ जो
सीधा सम्बन्ध है, उसे जानने की भी, क्या आवश्यकता है ?—

हाँ, अर्थ में कोई असंगति पैदा होती हो तो विज्ञप्त कल्पना
का भी आवश्यक समझा जाता है। परन्तु वहीं तो असंगति का
बदल संगति ही, अबाध, बिकार पैदा है। अगवान की सेवा
में, आनन्द के साथ भी प्रसी गृहस्थ, बहुत बार गहने पहन कर
जाय इस कल्पना के बदल थोड़े-से गहन पहन कर जाना
ही अधिक बुद्धि-संगत जान पड़ता है। ऐसी-स्थिति में अर्थ
तोड़ करने की अपेक्षा सूक्ष्माक्ष का सरस और सीधा अर्थ-
करना ही योग्य है।

मैंने इस बाचक का बड़ी अर्थ समझा है और आपने
संक्षेप में समझाते का प्रयत्न किया है, मेरी बात आपकी
समझ में न आए तो मेरी बात मुझे पास है।

तो इस प्रकार तैयार होकर आनन्द अपने घर में निवृत्त—

और दर्शन करने के लिए चला। उसने छत्र धारण किया। छत्र के ऊपर फूल मालाएँ पड़ी हुई थीं। कोणक बहुत पुराने पौधे का नाम है। आजकल जाँच हुई है और विचारकों ने निर्णय किया है कि वह हज्जारा है। इसके फूल सफेद, पीले और लाल होते हैं। इस प्रकार हज्जारे के फूलों की मालाएँ आनन्द के छत्र पर पड़ी हुई थीं।

सुना गया है कि आजकल छत्र धारण करने में भी जाति-पाँति का प्रश्न पैदा हो जाता है। जहाँ तक छत्र का प्रश्न है, जातिविशेष के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। आप ऊँची जाति के लोग तो छत्र लगाकर चलें और कोई छोटी समझी जाने वाली जाति का व्यक्ति छत्र लगाए तो उसे सहन न कर सकें और संघर्ष करने लगे, यह उचित नहीं है। मैंने सुना है कि बड़ी जाति वालों ने छोटी जाति वालों के छत्र के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और कहा, तुम छत्र लगाओगे तो हम क्या लगाएँगे?

इसी तरह छोटी जाति वाले घोड़े पर चढ़ते हैं तो बड़ी जाति वाले कहते हैं, तुम घोड़े पर चढ़ोगे तो हम क्या करेंगे? सुना है, राजस्थान में कई जगह अन्य बहिनों को पैर में चाँदी के गहने नहीं पहनने दिये जाते। इस बात को लेकर कभी-कभी बड़ा संघर्ष हो जाता है और इन तक कड़ियों की जान चली गई है। यह सब का बड़ा अन्याय है। यही हाल रहा तो

सुनेगा-तुम भय-जाना और पानी पीना भी खोइ हो तुम भय
काभोगे तो हम क्या खायेंगे ? तुम पानी पीओगे तो हम
क्या पीयेंगे ?

1 -

- -

2

X

1

X

-

1

X

7

हैं तो, इस प्रकार आनन्द जब रचना हुआ तो वह
अकेला नहीं था । अच्छी खासी मनुष्यों की टोली उसके साथ
थी और वह आनन्द पूरेक मगधा के समक्षरण की ओर
जा रहा था ।

1F

4F

कहाँ से इकट्ठी की आनन्द-से वह टोली ? जान पड़ता
है, वह उसके परिवार की टोली होगी और उसमें उसके
बास-बास मिलने-जुलने वाले, संगी-साथी और नौकर-चाकर
होंगे ।

-

1F

-

जब मैं कोई आनन्द उसका हो और मिठाई बनी हो तो
सब परिवार एवं मीठरों-चाकरों को इकट्ठा करके ही खाया
जाता है, अन्न नहीं । सब साथ बैठकर खाते हैं तभी
आनन्द खाता है । कोई अच्छी चीज अकेले खाती तो चीज
को मत ही मिठास आ गई, किन्तु इसमें मिठास पैदा नहीं
होती । चीठ की मिठास आ जाती है, परन्तु प्रम और आनन्द
की मिठास नहीं आती । और साथ में बैठकर खाई हुई चीज
की मिठास उस मिठास से हजार गुनी ज्यादा होती है । उस
मिठास का मूल्य नहीं माँका जा सकता । - - - 1F 1F 1F

तो जब आनन्द को आनन्द हुआ कि-मगधाज महारौर

पधारे हैं, तो उसने बहुतों से कहा-चलो ! जीवन का संघर्ष तो सदा ही चलता रहेगा । किन्तु - का पदार्पण कब-कब होता है ? ऐसा सौभाग्य कब-कब मिलता है ? यह कल्पवृक्ष घर के आगन में आ गया है और यह गङ्गा बार-बार आने वाली नहीं है । लोग दूर-दूर से जिनका दर्शन करने आते हैं, वह हमारे तो घर में ही पधार गये हैं । तो क्यों न सब के सब दर्शन करने चलें और अपना जीवन सफल करें ?

मैं समझता हूँ, आनन्द ने अपनी शान के लिए टोली नहीं बनाई होगी । फिर भी निश्चित रूप में कैसे कहा जा सकता है कि उस समय आनन्द की मनोवृत्ति कैसी रही होगी ? किन्तु आनन्द का मन धर्मोल्लास से भरा है, ऐसी स्थिति में यह संभावना कम ही है कि वह अपने यश के लिए इतनी बड़ी भीड़ लेकर चला होगा ।

जो भी हो, आनन्द जन-समूह के साथ प्रभु के दर्शन करने को चला, तो रास्ते में से भी वह दूसरे लोगों को अपना साथी बनाता चला होगा और इस तरह उसके साथ एक बड़ा सा जन-समुदाय इकट्ठा हो गया होगा ।

जहाँ लड़्डुओं की प्रभावना घटती है, वहाँ कोई अकेला नहीं जाता, वरन् घर के तमाम बाल-बच्चों को साथ लेकर जाता है । एक इस हाथ की तरफ है और दूसरा उस हाथ की तरफ है । एक आगे है तो एक पीछे है । लड़्डुओं की प्रभावना जो घट रही है ।

ता पहाँ भी तो सड़कियों की प्रभावमा बैठन वाली है।
 सभी सड़कियों की क्या असुत की प्रभावमा होने वाली है।
 महाप्रभु महावीर के मुखचक्र से असुत की क्या होने वाली
 है। सड़क तो थोड़ी दूर तक मुँह मीठा रखता है परन्तु वह
 असुत तो सब माथुवे पेदा करम बाँटा है। सब का सिप छुमि
 प्रदान करने बाँटा है। इस असुत को कौन बिबेकबाध नहीं
 पीना चाहेगा ? कौन अपने परिवार का उससे बचिठ रखना
 पसन्द करेगा ? सब आनन्द अपने परिवार का साथ रखना
 रुचा।

इसे कहते हैं सामूहिक जीवन और सामूहिक भावनों।
 परिवार में सब समान योग्यता प्राप्त नहीं होते। हाथ की
 पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती उसी प्रकार परिवार में
 भी सब समान नहीं होते। आप धर्मद्वार में हिस्सा लेते हैं।
 सामाजिक करते हैं और दान करते हैं। वह ठीक है, किन्तु
 आपको अपने परिवार में सामूहिक रूप से चेतना जागृत
 करनी चाहिए। छोटी या बड़ी जाति के जितने भी सदस्य
 हैं सब को प्रेरणा देनी चाहिए। वह तो धर्म का धर्म है।
 वहाँ सब एक ही विरादरी के हैं—केवल मानव।

इस धर्मस्थान में सब आई-आई हैं। सभी एक पिता की
 संस्तान हैं। भगवान् महावीर सभी के पिता हैं और सब
 उन्हीं की संस्तान हैं। आई-आई में जोति-योति का प्रन
 क्या ? छोटे-बड़े की कल्पना कैसी ?

यहाँ आकर भी अगर आप अपने को ओसवाल और अग्रवाल समझते रहे तो आपका उद्धार फिर कहाँ होगा ? आपका यह बहिराआत्मभाव किस जगह-मिटेगा ? अपने को चिदानन्दमय समझने की कौन-सी जगह होगी ?

भगवान ने तो कहा है—

‘न दीसई जादूबिसेसु कोई ।’

अर्थात् मनुष्य-मनुष्य सब एक हैं और एक सरीखे हैं । उनमें जातिगत् कोई विशेषता नहीं दीखती । किसी के चेहरे को देखकर आप नहीं पहचान सकते कि अग्रवाल है या ओसवाल है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है ? मनुष्य-मनुष्य में कुछ अन्तर अवश्य होता है, और किसी भी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ हूबहू टुलिया नहीं मिल सकता, तथापि वह अन्तर जाति का अन्तर नहीं है । घोड़े और गाय को देखते ही जैसे उनकी जाति का पता लग जाता है, उस प्रकार मनुष्य को देखकर नहीं जाना जा सकता कि यह ओसवाल है या अग्रवाल है ।

अतएव यह जातियाँ कल्पित हैं वास्तविक नहीं हैं । अगर आप धर्मस्थान में आकर भी यह भावना नहीं जगा सकने लगे तो कहाँ जगाएँगे ? जब आपमें एकत्व की भावना आ जायगी तो हम समझेंगे कि आपमें धर्म का प्रेम जाग्रत हो गया है ।

ता आनन्द सामूहिक रूप में प्रभु के दरान करन जा रहा ह । सम्भवतः उसक समूह में जात-पात का कोई भेद नहीं हे और वह जहाँ जा रहा हे वहाँ तो जात-पात की कल्पना ही नहीं हे ।

कुन्दल-मदन,
ग्वावर [अजमेर]

- १-८-५८

यहाँ आकर भी अगर आप-अपने को ओसवाल और अग्रवाल समझते रहे तो आपका उद्धार फिर कहाँ होगा ? आपका यह बहिराआत्मभाव किस जगह-मिटेगा ? अपने को चिदानन्दमय समझने की कौन-सी जगह होगी ?

भगवान् ने तो कहा है—

‘न दीसई जादूषिसेसु कोई ।’

अर्थात् मनुष्य मनुष्य सब एक है और एक सरीखे हैं। उनमें जातिगन् कोई विशेषता नहीं दीखती। किसी के चेहरे को देखकर आप नहीं पहचान सकते कि अग्रवाल है या ओसवाल है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है ? मनुष्य-मनुष्य में कुछ अन्तर अवश्य होता है, और किसी भी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ हृव् हुलिया नहीं मिल सकता, तथापि वह अन्तर जाति का अन्तर नहीं है। घोड़े और गाय को देखते ही जैसे उनकी जाति का पता लग जाता है, उस प्रकार मनुष्य को देखकर नहीं जाना जा सकता कि यह ओसवाल है या अग्रवाल है।

अतएव यह जातियाँ कल्पित हैं वास्तविक नहीं हैं। अगर आप धर्मस्थान में आकर भी यह भावना नहीं जगा सकते तो कहाँ जगाएँगे ? जब आपमें एकत्व की भावना आ जायगी तो हम समझेंगे कि आपमें धर्म का प्रेम जाग्रत हो गया है।

की माताओं से सुसोभित द्रव्य को धारण किये, मनुष्यों के समूह से बिराई हुआ वेदस्त ही, वासिष्ठ्यग्राम मगर के बीचों-बीच होकर निकलता है।

यह मूक पाठ के शब्दों का अर्थ है। इस पाठ में आते हुई भीर-भीर बातों पर कल प्रकाश डाला जा चुका है। इस समय एक बात पर प्रकाश डालना है जो विशेष रूप से इन्द्राण्य आन आकर्षित कर रही है।

अगर आप शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दें तो आनन्द के हृदय की अच्छी तरह समझ सकेंगे और इसकी भार नाओं का सही आभास पा सकेंगे।

आनन्द महान् वैभवशाली होने पर भी इतनी सात्विक बलि बाला है कि मनु के दशनों के लिए वेदस्त आ रहा है। उमन किसी सचारी का उपवाग नहीं किया। वह मनुष्य दुग्द के साथ सब भी वेदस्त बस रहा है और नगर के बीचों-बीच राजमार्ग से होकर आप इतल चुक है कि वह बड़ा धनपति है और धनकुनेर करता है तो क्या इसके सारे सचारी की कमी होगी? वह होयी पर, पोट पोट, रस पर का पासकी पर भी चढ़ सकता था। फिर भी वह भगवान् के दशन के लिए वेदस्त आ रहा है।

इस रूप में आपने शरीर का धर्म के साथ मोहन की मोहत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है। जब मनुष्य धन प्राप्त कर लेता है और पूँजी का संभल कर लेता है तो वह

पुण्य-पाप की गुप्तियाँ

यह भीष्मात्मकदशाग सूत्र है और आनन्द के जीवन का दर्शन आपके सामने चल रहा है। अमरा भगवान सहावीर ब्राह्मण्यग्राम में पधारे हैं और आनन्द उनका पावन प्रवचन सुनने के लिए उनकी ओर जा रहा है।

आनन्द किस मर में जा रहा है यह बात सुधर्मा स्वामी ने जन्म स्वामी ने इन शब्दों में कही—

वतिनिश्वसिता मकोरदन्त्यदामेव एवमेव

पाणिग्रहमाणस्य कृष्णमदगुण्यविरिद्धते, पादविहार

एवमेव कल्पिगाम नयर नन्दे नन्देन निगच्छेद

यद्वात आनन्द अपने घर में निकल कर हठारे के फूलों

की मोझायों से सुशोभित क्षेत्र को धारण किया - मनुष्यों के समूह से घिरा हुआ, वैदस ही, बोधिस्वामि नगर के बीचों-बीच होकर निकसता है।

बढ़ मूस पाठ के शब्दों का अर्थ है। इस पंक्ति में आगे हुई और-और बातों पर कल प्रकाश डाला जा चुका है। इस समय एक बात पर प्रकाश डालना है जो विशेष रूप से हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है।

अगर आप शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आनन्द के हृदय को अच्छी तरह समझेंगे और उसकी भाषा नामों का सही आभास पा लेंगे।

आनन्द महाराज वैभवताही होने पर भी इतनी सात्विक वृत्ति वाला है कि मनु के दरानों के लिए वैदस जा रहा है। उसने किसी सगरी का उपयोग नहीं किया। वह मनुष्य पुरुष के साथ सर्वत्र भी वैदस बस रहा है और नगर के बीचों-बीच रात्रिमार्ग से होकर। आप देख चुके हैं कि वह बड़ा धनपति है और धनकुबेर कहलाता है तो क्या उसके वहाँ सगरीयों की कमी होगी? वह होश पर, बोध पर, रस पर का पातकी पर भी चढ़ सकता था। फिर भी वह भगवान् के दरानों के लिए वैदस जा रहा है।

इस रूप में अपने शरीर का भ्रम के साथ मोड़ने की महत्त्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है। जब मनुष्य धन प्राप्त कर लेता है और पत्नी को संभल कर लेता है तो वह

अपने शरीर से काम लेना भूल जाता है। वह समझने लगता है कि वह अपना बोझ दूसरों पर लाद कर चलने के लिए है और उसके स्वयं के हाथ-पैर काम करने के लिए नहीं है। और इस असमीचीन विचार से प्रेरित होकर धनवान् अपने जीवन को परावलम्बी बना लेता है। वह अपने शरीर को फुलाता जाता है और उससे कुछ भी काम नहीं लेता है। इस स्थिति को लोग पुण्य की लीला समझ कर श्रम के महत्त्व को भूल जाते हैं। तो इस तरह जीवन को पराश्रयी बना लेने में महत्त्व समझा जाता है, बढ़प्पन माना जाता है।

यद्यपि धनवान् की दृष्टि में यही सही है, किन्तु वास्तव में यह दृष्टि से सही नहीं, गलत है।

श्रम अपने आपमें महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान् है। उसे हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। और कभी-कभी इसके साथ पुण्य और पाप की परिभाषाएँ भी जोड़ देते हैं। और जब जोड़ देते हैं तब एक नवीन समस्या खड़ी हो जाती है।

जो आदमी अपने शरीर से काम न ले और अपने हाथों-पैरों को बेकार रखे, अर्थात् खुद काम न करे और दूसरों से ही सारा काम करवाये, वह भाग्यशाली है ? जो जितना काम करना छोड़ता जाय और दूसरों से कराता जाय, अर्थात् जो जितना अकर्मण्य, परावलम्बी और परमुखापेक्षी हो, उसे उतना ही पुण्यवान् समझना चाहिए ? आज से नहीं, पहले से ही भारतवर्ष के मन में बैठ गया है कि अपने आप

‘काम में करना पुण्य का उद्योग’ है। अपने शिष्य दूसरों का ‘व्यवसाय’ करना पुण्य की मिशानी बन गई है। इसी शिष्य का ‘दृष्टि’ पड़ गई है कि जो बड़ा है, वे दूसरों के ‘सहारे’ बनें और ‘जो’ कितने दूसरों के ‘सहारे’ बनेंगे वे ‘छतने ही’ मांजरी शाली करार दिये जायेंगे।

इस मिथ्या धर्म के पीड़ा हो जाने के कारण शरीर की कीमत गिर गई और ‘साधे-साधे पाप और पुण्य की व्याख्या’ भी उलझ गई।

जो सड़क पर से पैदल गुजर रहे हैं, वे चाहे कितनी ही धार्मिक दृष्टि के हों उन्हें हल्का करेंगे और पाप का उद्योग समझेंगे। और जो माटर में निकलेंगे उन्हें पुण्य का फल भोगने वाला करेंगे। हम विचार करना चाहते हैं कि इस समझ में कहीं समझभ्रम तो नहीं था गई है ?

एक बार मैं एक ‘पुराने’ संत का प्रवचन सुन रहा था उन्होंने एक दृष्टान्त देना शुरू किया—

एक रामों या। वह जोड़े पर चढ़ कर सैर करने गया। किन्तु जोड़े को छोड़कर हाथी पर चढ़ गया और फिर हाथी से उतर कर पासकी में बैठ गया। बाद में पासकी को भी छोड़ दिया और एक बृक्ष के नीचे मसनद खीर गरी लगा कर बैठ गया। इधर-उधर से मौकड़ आकर पैर बधाने लगे।

तब किसी ने कहा वह क्या हुआ ? वह जोड़े पर चढ़ा, हाथी पर चढ़ा और पासकी पर चढ़ा, ‘बग’ भर भी पैदल नहीं

चला, इतने पर भी पैर दबवा रहा है । यह थक कैसे गया ?

यह प्रश्न उपस्थित हुआ, तो समाधान भी किया गया । कहा गया-यह थकावट, यहाँ की नहीं है । इन्होंने पूर्व-जन्म में बहुत बड़ा तपश्चरण किया है । तो ध्यान किया होगा, कायोत्सर्ग किया होगा और ककर-पत्थरों पर चले होंगे और उग्र विहार किया होगा । यह थकान-तबकी है । वही अब मिटाई जा रही है । वह थकान इतनी ज़बरदस्त थी कि उसे दूर करने के लिए आज तक उपाय किये जा रहे हैं ।

जो लोग धन की ऊँचाई पर चढ़ गए हैं, उन्हें स्वयं काम करने की प्रेरणा इसी दृष्टि से मिलती है । वे इन विचारों को, सुनते हैं, और प्रायः सुना ही करते हैं, तो स्वयं काम करने से विरत हो जाते हैं और दूसरों से काम कराने में ही अपना सौभाग्य समझते हैं । ऐसे ही लोग-घोड़े, हाथी और पालकी पर चढ़ कर भी पैर दबवाने को तैयार रहते हैं । कोई श्रम नहीं करता है, फिर भी पैर दबवाता है । ऐसा न करेंगे तो लोग कैसे समझ पाएँगे यह श्रीमान-पूर्व-जन्म में भारी तप करके आए हैं ,

तपस्वी करने से, नवीन कर्मों का, धामा, इकता, है और पहले के कर्मों की निर्जरा, होती है। याज्ञ, मही, करने कि तपस्वी करने से ऐसी गहरी बकाबट आजाती, है कि लम्बे जन्मभितर, में, भी वह दूर नहीं, होनी। पूर्व, जन्म में की हुई तपस्वी, भी, बकाबट आगले, जन्म में पैर दबाने से, भिड़ती है, वह कल्पना बाध-कल्पना के अतिरिक्त और क्या, हा सकती है ? इस, कल्पना में सचाई मान लेने पर तो वह भी मानना पड़ेगा कि जो जितना बड़ा तपस्वी है, उसे जतनी ही अधिक बकाबट होगी और उसे दूर करने के लिए, जाने ही ज्यादा जन्म लेकर पैर दबाने पड़ेंगे और तब कहीं उसकी बकाबट बिटेगी। इस प्रकार तपस्वी निर्जरा, का और मोक्ष का कारण न होकर, संसार-परिष्करण का जन्म मरुत की परम्परा को बहाने, का कारण बन, जाएगी। क्या आप इस सिद्धान्त को स्वीकार, करते हैं ?

विचार करने, पर मात्तम, होगा कि इस दृष्टि के पीछे, साधन-कार और पूजा-कार की भाषनाएँ काम चुर रही हैं, जिनमें पूजा का बड़ा महत्त्व दिया गया है। इस दृष्टि के पीछे दूसरे रूप में एक संकेतकार है कि अपने आप कोई काम नहीं करना और दूसरे, से, काम कराना और इसी में, पुण्य समझना, मात्तमशास्त्री को मिरानो समझना।

किन्तु पुण्य और पाप की वह व्याख्याएँ नहीं हैं। अगर वह व्याख्याएँ सही हैं तो एक भीमान, रस बर, चस रहा है

और एक सन्त नगे पैर पैदल चल रहा है, तो आप इनमें से किसे पुण्यात्मा और किसे पापी समझते हैं ?

कदाचिन् आप यह दें कि सन्त जो धर्मप्रिया घर रहे हैं, उसका फल उन्हें भविष्य में मिलेगा । किलेद्वाल तो वे अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हैं । अपने पापों का क्षय कर रहे हैं ।

तो इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी पैदल चलने वाले सन्त हैं, सब के सब पाप कर्म के उदय से पैदल चल रहे हैं ।

जरा ठहरिये, ऐसा मानकर भी आप अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकते ।

तीर्थकर दीक्षा लेने से पहले सवारी का उपयोग करते हैं और दीक्षा लेने के पश्चात् पैदल विहार करने लगते हैं । ता क्या आपके ख्याल से दीक्षा लेते ही उनका पुण्य क्षीण हो जाता है और पाप का उदय आ जाता है ?

कई तीर्थकर, चक्रवर्त्ती की श्रद्धा त्याग कर दीक्षित होते हैं और जो चक्रवर्त्ती नहीं होते, वे भी महान् राजकुलों में उत्पन्न होकर राजकीय वैभव को ठुकरा कर दीक्षा लेते हैं । आगम बतलाता है कि पुण्य प्रभृतियों में तीर्थकर प्रभृति सर्वोत्कृष्ट पुण्यप्रभृति है । फिर कैसे कल्पना की जाय कि तीर्थकर पाप के उदय से पैदल विहार करते हैं ? और कैसे माना जाय कि जो पैदल न चल कर पालकी पर चढ़कर चलता है, वह पुण्यात्मा होता है ?

एक मन्त्रार्थ का परिस्वाग कर देने से पचासों मिथ्या करनेवाएँ करनी पड़ती हैं और सत्य सिद्धान्त की गुरुता भंग हो जाती है।

बासब में पेड़स बसना वा सवारी पर बसना और नंगे पैर बसना अपना खूबे पहन कर बसना पाप और पुण्य का उद्वेग नहीं है।

काद क साथ बरि पुण्य-पाप का जोड़ना चाहते हैं तो जो काम विचार और विवेक के साथ किया जा रहा है उस पुण्य के उद्वेग में रहिये और जो विवेक शून्य होकर किसी प्रकार का विचार न करके, अपने शरीर को तिठस्ता बना कर सवारी पर बस रहा है और इस कारणसे जो पतना नहीं सँभाल सकता उसे पाप में शामिल कीजिए।

आखिर विचार करना होगा यदि मैं परिवर्तन करमाँ होगा और तभी वह प्रयत्न इस होगा।

आपने भाजन किया और किसी ने उपवास किया चौला किया पंचौला किया वा अठारह की और अपना शरीर का तपावा समझ होता है, तकलीफ है पर भाजनों की बल दाँत दिवा गया है। ता मैं पूछता हूँ कि जो तपस्वा में मूला रह रहा है सो क्या पाप के उद्वेग से ? मत वा साधना में मूला रहना किस कर्म के उद्वेग का फल है ? आप विचार में पंच गण होगे, किन्तु वहाँ कर्मों के उद्वेग का फल नहीं है। वह तो कर्मों के करोबराज का फल है।

श्रावक बने तो किम् कर्म के उदय से ? कह देते हैं पुण्य कर्म के उदय से भगवान् की और सतों की बाणी सुनने को मिलती है, दर्शन-मिलते हैं, श्रावकपना और साधुपना मिलता है सो किस कर्म से ? इसके लिए भी कह दिया जाता है कि पुण्य के उदय से साधु बनने की बात चलती है तो लोग कहते हैं—इतना पुण्योदय कहाँ है ? प्रबल पुण्य का उदय होगा तब कहीं साधुपना मिलेगा । परन्तु कभी आपने विचार किया है कि पुण्य कर्म की कौन सी प्रकृति है वह, जिसके उदय से साधुपना या श्रावकपना मिलता है ?

हर जगह कर्मों की फाँसी क्यों गुले में लगा रखी है ? सभी जगह पुण्य और पाप के उदय को ही क्यों सोचते हो ? जहाँ जीवन के बधन तोड़ने का प्रश्न है या साधुत्व का प्रश्न है, दूसरे से काम लेने का प्रश्न है या अपने आप काम करने का प्रश्न है, वहाँ पुण्य-पाप के उदय की कोई बात नहीं है ।

यह वहिर्न भूखी और प्यासी रह कर तपस्या करती है तो इनके कौन-से कर्म का उदय आ गया ? और आपने यहाँ सामायिक करने के लिए कपड़े उतार दिये तो कौन-से कर्म का उदय आ गया ? यह कर्म का उदय नहीं है, बल्कि क्षयोपशम की बात है ।

किसी भाई ने सवारी का त्याग कर दिया और पैदल चलने का नियम ले लिया तो वहाँ किसी पापकर्म का उदय सम भाजाएगा ? जब तक उसकी पुन्य प्रभृति का उदय था,

तब तक वह सवारी में बैठता था और जब पाप का उद्भव आ गया तो उसने सवारी का स्वाग कर दिया ? - - -

तब यह है कि जब तक हम इस जीवन के सम्बन्ध में विचार नहीं करेंगे, तब तक वह साधनार्थ और जीवन की महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हल नहीं हो पायेंगी ।

एक साधु शास्त्रोक्त मार्ग पर चलता है और अपने उपकरण आप ही लेकर चलता है । दूसरा साधु वस्तु रास्तों पर चल कर अपने उपकरणों की गठरी बना कर किसी गृहस्थ को दे देता है । ता क्या अपने उपकरण रख लेकर चलने वाले साधु के पाप का उद्भव है ? और जो स्वयं बँठाकर नहीं चल रहा है और दूसरे गृहस्थ पर लाद कर चल रहा है, वह कौन पुरव का उद्भव है ? इन सब बातों पर आपको गंभीरता से विचार करना है और विचारपूर्वक इन प्रश्नों को हल करना है ।

बतल यह है कि यहाँ पुरव और पाप का उद्भव का प्रश्न नहीं है, यहाँ तो कार्यों की तोड़न का मुख्य प्रश्न है । ध्यानता से और विवेकीयता से चलेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है, किन्तु जो साधक विचार में है, विवेक में है, और सोच-विचार कर वैदिक चलने की भावना रखता है और समझता है कि सवारी पर चलने से हिंसा होगी अतएव स्वयं भ्रम करें और दूसरों को क्यों कष्ट हूँ, कीड़ी चमेरह की हिंसा न हो-भाव और इस प्रकार सोच कर जो अपने संभव को

अधिक उच्च रूप में रखने का प्रयत्न करता है; उसमें पाप प्रभृति का उदय नहीं है।

किसी साधक ने सवारी का त्याग कर दिया, भोजन करने का त्याग कर दिया, अमुक अमुक विगय का त्याग कर दिया तो यह सब क्या है ? ध्यान से सोचेंगे तो मालूम होगा कि यह सब पापकर्म के उदय से नहीं हुआ, यह तो क्षयोपशम एवं सवर से हुआ है। जहाँ त्याग और तप करने की भावना है, दया की भावना है, दूसरों पर अपना बोझ न डाल कर स्वयं काम करने की भावना है, वहाँ क्षयोपशम अथवा सवर हो रहा है।

आप विवेक पूर्वक पैदल चल रहे हैं तो कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है। आप निराहार रह रहे हैं और उसमें विवेक का पुट है तो आप कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। प्रत्याख्यान क्या चीज है ? वह सवर है, कर्मों को रोकने का मार्ग है। कर्मों का जो अविरल प्रवाह आत्मा की ओर बहता है, उसे रोक देने का तरीका है। यह सवर पाप के उदय से होता है अथवा पुण्य के उदय से होता है ? सवर ने तो पाप और पुण्य-दोनों से लड़ाई लड़ी है। तो पाप और पुण्य की भाषा में सवर और निर्जरा को सोचना अज्ञानता से सोचना है।

आप दान देते हैं सो किस कर्म के उदय से ? आपके पास दस-बीस हजार हैं और उनमें से एक हजार दान दे दिया तो उतनी लक्ष्मी कम हो गई। वह पाप के उदय से या

पुण्य के उदय से कम हो गई ?

लक्ष्मी इच्छा करता पुण्य का उदय घर कम करना पाप का उदय मान लिया तो दान देने में जो लक्ष्मी कम हो गई, उसे भी पाप का उदय ही मानना पड़ेगा। हरिचन्द्र—जैसे ने तो अपना सबस्व तुदा दिया था और एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी थी। आपने अपने भाई की सहायता कर दी था किसी साधु को बहरा दिया क्योंकि दिव में दवा अपनी और किसी-उरीष को कुछ दे दिया तो आपने पास का परिमल कम हो गया—लक्ष्मी कम हो गई। जितना दिया उतना कम हो गया। क्या आप इस पाप के उदय का फल समझेंगे ?

जैसे लक्ष्मी का कम हो जाना एकान्त पाप नहीं—इसी प्रकार लक्ष्मी का जाना भी एकान्त पुण्य की बात नहीं है। पाप के उदय से भी आती है और पुण्य के उदय से भी आती है।

कल्पवृक्ष की शिखर, एक आदमी कहीं जा रहा है। जाते जाते उसे रास्ते में मोहरों की बेसी मिल गई—अनायास ही मिल गई और चपने कटा ली। तो वह पाप के उदय से मिली या पुण्य के उदय से मिली ?

वह आदमी उस बेसी को उठाकर घर ले गया और मोहरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर—मोहर हुई तो पकड़ा गया और जेलखाने गया। मानना होगा कि वह

थैली पाप के उदय से मिली और जेलखाने जाना और वहाँ कष्ट पाना उसी पाप के उदय का फल है ।

एक डाकू डाका डालता है और लोगों की लक्ष्मी लूट लेता है । उसे जो सम्पत्ति मिलती है सो पाप के उदय से या पुण्य के उदय से ?

तात्पर्य यह है कि इस विषय में बहुत गलतफहमियाँ होती हैं । हमें निरपेक्ष भाव से, मध्यस्थ भाव से, शान्तिपूर्वक सोचना चाहिए । ठगई और चोरी न करके, न्याययुक्त वृत्ति से जो लक्ष्मी आती है वही पुण्य के उदय से आती है और वह लक्ष्मी नीति और धर्म के कार्यों में व्यय होती है ।

इतिहास बतलाता है कि दिन में एक व्यक्ति राजगद्दी पर बैठा और रात में कत्ल कर दिया गया । तो कत्ल कर दिया जाना पाप का उदय है और उसका कारण राजगद्दी मिलना है । अतएव उसे पाप के उदय से राजगद्दी मिली जो उसके कत्ल का निमित्त बनी ।

एक घात और लूटनी है । किसी के लड़का होता है तो किस कर्म के उदय से ? और लड़की होती है तो किस कर्म के उदय से ? लड़का होता है तो लोग कहते हैं—पुण्य के उदय से हुआ और लड़की पैदा हो गई तो कहेंगे कि पाप का उदय हो गया । प्रश्न गभीर है और लोगों की धारणा है कि पुण्य के उदय से लड़का और पाप के उदय से लड़की होती है ।

चाहे हजारों वर्षों से आप यही सोचते आये हों, किन्तु

मैं इस विचार का चुनौती देता हूँ कि आपका विचार करने का वह वह विमल गूँथ है। मिथिला के राजा कुम्भ के बहो मल्ली कुमारी का जन्म हुआ। वह पाप के उदय से हुआ या पुरव के उदय से हुआ। और राजा उमसेन के बहो बंस का जन्म पाप के उदय से अपना पुरव के उदय से हुआ। प्रेशिक के बहो कोशिक ने जन्म सिवा सा पाप के उदय से या पुरव के उदय से। मतलब यह है कि एकान्त रूप में लड़का-लड़की के जन्म को पुरव-पाप का फल नहीं माना जा सकता।

मैंने एक आदमी को देखा है। उसके बहो लड़का भी या और लड़की भी थी। लड़के ने सारी सम्पत्ति बर्बाद कर दी। वह पाप को मूला मारने लगा और मूला ही नहीं मारने लगा बहो से भी मारने लगा। उसे दो रोटियाँ भी डूबर हा गई। बासिर उसने लड़की के बहो अपना जीवन बर्बाद किया और बहो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब वह कुम्भसे एक बार मिला तो वह कहने लगा बहो मारी पुरव का उदय या कि मेरे बहो लड़की हुई। अब जीवन डंग से गुजर रहा है। लड़की न होती तो सिंदगी बर्बाद हो जाती।

मैंने लड़के के विषय में पूछा तो उसने कहा, न जाने किस पाप कर्म के उदय से लड़का हो गया।

तो उसने ठीक-ठीक निर्णय कर लिया। आपके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, अतएव आप एकान्त रूप में

निर्णय कर लेते हैं कि पुण्य से लड़का और पाप से लड़की होती है। लड़के का आना और जाना, यह तो ससार का प्रवाह बह रहा है। इसमें एकान्त रूप से पुण्य-पाप की भ्रान्ति मत कीजिए।

बताइए, गहना पहनना पुण्य है या गहना छोड़ना ? इसी तरह पर्दा छोड़ना पुण्य है या पर्दा रखना पुण्य है ? रोटी के लिए स्वयं परिश्रम करना पुण्य है या दूसरे से परिश्रम कराना ? इत्यादि बातें जब तक हमारे मस्तिष्क में नहीं सुलझेंगी, तब तक धर्म-कर्म की उँची फिलासफी को कैसे समझेंगे ? आप हर काम में पुण्य-पाप को ढूँढना चाहते हैं, पर पुण्य की और क्षयोप-शम की परिभाषाएँ नहीं समझते हैं। इसी कारण गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं।

विचार करेंगे तो मालूम होगा कि जैनधर्म और जैनदर्शन ससार के सामने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करता है। वह कहना चाहता है कि तुम वासनाओं के लिए भटक रहे हो और ससार के सुख-दुख पाने के लिए भटक रहे हो तो उसका क्षेत्र पुण्य-पाप का है। किन्तु जहाँ जीवन की साधनाओं का प्रश्न है, कोई साधक अपने जीवन को बनाना चाहता है तो वह क्षयोपशम तथा सत्वरभाव की बात है। जो नवकारसी, उपवास, वेला, तेला आदि कर रहा है, वह क्षयोपशम से कर रहा है। कर्मों के उदय से नहीं, वरन् कर्मों के वन्धन टूटने ॥ यह सब हो रहा है। उनके टूटे बिना न

काई साधु बन सकता है, न नाक बँध सकता है। इस प्रकार त्याग की भूमिकाएँ न पुनर्जन्म से होती हैं और न पापादय से ही होती हैं, किन्तु सरोपराम एवं सँवर मोक्ष से ही होती हैं।

काई साधु है—क्या कभी पाद पर चढ़े ? चढ़े का तकलीफ होगी और बीबों की चतना भी नहीं होगी, इस प्रकार की विवेकवृत्ति से प्रेरित होकर वह वैदल चल रहा है और अपने शरीर का नम बाँध रहा है, ना समझना होगा कि उसे कर्मों को ताड़ने के रूप में त्याग और वैराग्य का मार्ग दिखा है।

हाँ तो भ्रान्त्यवैदल चल रहा है। हा सकता है कि वैदल चलने का कारण इसका मछिमात्र हो फिर भी वह प्रभु के ध्यान में चल रहा है और उसने शरीर के नम को महत्व दिया है।

हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति अगर साधुता है कि हाथी के पैर के नीचे चक्कर लो कीविर्बो मर रही है, है हाथी से मर रही है, मुझसे नहीं मर रही है, अतएव वह पाप हाथी का संगोगा मुझे नहीं लगेगा इसी प्रकार पासकी पर सवार हो कर चलने वाला यदि सोचता है कि पासकी उठाने वालों को कीड़ी मारने का पाप संगोगा मुझे नहीं लगेगा, और यदि मैं वैदल चला और कोई जीव-जन्तु मर गया तो उसका पाप

मुझे लगेगा, अतएव पैदल न चल कर सवारी पर चलना ही धर्म के अनुकूल है। यह दृष्टि गलत है।

इसके विपरीत दूसरा आदमी पैदल चल रहा है और नीची दृष्टि करके विवेकपूर्वक चल रहा है तो वह कर्मों को तोड़ता है।

वास्तव में अपने पुरुषार्थ को महत्त्व देना चाहिए। आज यह स्थिति हो गई है कि भारत के गाँवों में, जहाँ बस-सर्विस चालू हो गई है, किसानों को दो-तीन कोस जाना होगा तो दो-चार घंटे बस के आने की प्रतीक्षा करेंगे और फिर जगह न मिली तो भेड़ों की तरह ठसाठस भरेंगे और मुसीबत मेलना कष्ट करेगे, परन्तु दो-तीन कोस तक पैदल नहीं जाएँगे। भारत की जनता इतनी पंगु बन गई है कि पैदल चलना उसे बड़ा भारी भार मालूम हो रहा है। इस पंगुता ने भारतीय जीवन को पतित कर दिया है।

एक आदमी को देवता मिला। उसने आदमी से कहा- तुम मुझे पैर दे दो तो मैं तुम्हें हाथी दे दूँ। हाथी ले लो, मञ्जे की सवारी हो जायगी।

जिसके पास ज़रा भी विवेक बुद्धि है, वह पैर देकर हाथी नहीं लेगा। मगर भाई, पुन्य के उदय से हाथी मिल रहा है।

पैरों का भी मूल्य है। आखिरकार घर की जिंदगी तो पैरों से ही चलेगी। घर में हाथी पर सवार होकर तो कोई

नहीं निभ सकता ! हाथी तो तेभी काम था सकता है जब कहीं दूर बाहर जाता हो । तो पैरों के बलसे हाथी का कोई मूल्ब नहीं है । किसी को जिदगी भर मोटर वा हाथी न मिले तो भी उसका काम बखूबी चल सकता है और लाखों-करोड़ों का चलता ही है, किन्तु पैर गँवा कर हाथी पा लाने वाले की जिदगी कितनी दुःखमय हो जायगी ?

इन सब बातों पर विचार करेंगे तो माहूम होगा कि जैन धर्म अनकान्तवादी है और हमकी परिभाषाएँ बड़ी विचार पूर्ण हैं । इसकी पाप और पुण्य की व्याख्याएँ बड़-महत्त्व की हैं । हमें स्वयं अपने हाथों से काम करना चाहिए बाह्य कारकों से फराना चाहिए, यह भी बड़ा विचारणीय धरन है ।

बहुत से लोगों को वैदिक ज्ञान में लज्जा आती है, किन्तु नहीं उन्हें लज्जा आनी चाहिए, वहाँ तो आती नहीं और नहीं नहीं आनी चाहिए, वहाँ आती है ।

लज्जा आनी चाहिए हिंसा झूठ चोरी दुराचार आदि पाप-कर्मों को करते समय, सो न करके सत्कर्म में लगे लज्जा करते हैं ।

आनन्द गाथापति के पास विशाल वैभव है । धन-सम्पत्ति की उसे कमी नहीं है । मरा-पुरा घर है । लेकिन बसक मन में इस बात की लज्जा नहीं है कि मैं मगवान् के दरान के लिए जाते समय वैदिक कर्मों चल रहा हूँ ? आग के धमकाना की दूरा झकटी हो रही है । बंशुम काम के लिए वैदिक ज्ञान

में लजाते हैं। पर आनन्द को देखो। वह किसी गली-कूचे से चुपके-चुपके नहीं जा रहा है। स्वयं शास्त्रकार कहते हैं कि वह धडल्ले के साथ नगर के बीच होकर जा रहा है। और अकेला नहीं, समूह के साथ जा रहा है। उसे पैदल चलने में लज्जा आई होती तो क्या इस रूप में वह निकलता ?

अगर आपको अपना कल्याण करना है तो साधक की भौति जीवन व्यतीत करो। शुभ काम में लज्जा का अनुभव मत करो। अशुभ भावों को त्याग कर, भोग विलास की वृत्तिसे अपने आप को अलग करके शुभ भावों को अपनाओ, इसी में मानव जीवन की महत्ता है।

कुन्दन-भवन,
व्यावर [अजमेर]
२२-८-५०

}

समयसरस में प्रवेश

वह भीठपासकदर्रांग सूत्र है और आनन्द का बर्णन आपके सामने चल रहा है। आनन्द अष्टक अष्टि के बरीमूत हुआ मनु-दर्शन की बलबती इच्छा को अपने मन में बसावे मगवान महावीर के पास जा रहा है। वह अपार धन-राशि का स्वामी है; मगर उसे इस बात की बेरामात्र भी चिन्ता नहीं है कि जतन बड़े सेठ को पैदा आते पैदा लोग बचा फेंके और वह पैदा ही मगवान के स्थान की ओर चला जा रहा है। वह सोचता है, हम कार्य में लम्बा बैसी। लम्बा तो पाप-कर्म करते समय होनी चाहिए, वह मगवान की बचना करने के लिये पैदा ही चला जा रहा है। अपने

लिये वह तो इसे गौरव की बात समझ रहा है—क्याकि वह जानता है, सन्तो के पास इसी प्रकार जाना चाहिये। इसी लिये उसे इस बात की परनाह नहीं है कि कोई भी इस गौरव योग्य बात के लिये उसकी निन्दा करेगा। वह सोचता है, कोई निन्दा करेगा—तो, करने दो—इसमें उसका बिगड़ता भी क्या है। वह कोइ बुरा काम थोड़े ही कर रहा है—और इतना सोच लेना ही उसके सन्तोष के लिये पर्याप्त है। और वह भक्ति-विभोर हुआ पैदल ही प्रभु की ओर चला जा रहा है।

अजी, कोई क्या कहेगा ? इस प्रकार की भावना का भूत बहुतो के सिर पर सवार रहता है। और इस भूत की यह विशेषता है कि वह मनुष्य को अधिकांश में भले काम करने से रोकता है, बुरे काम करने से नहीं। और यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। तुम दूसरों की आँखों से देखकर क्यों चलना चाहते हो ? दूसरों के दिमाग से सोचकर क्यों निश्चय करना चाहते हो ? ऐसा करते हो तो तुम्हारी आँखें और तुम्हारा दिमाग किस काम का है ? तुमने किसी भी शुभ कार्य को करने का अगर विचार कर लिया है और तुम्हारे निर्मल अन्तःकरण ने उसे शुभ मान लिया है, तो दूसरों का खयाल क्यों करते हो ? क्यों सोचते हो कि यह क्या कहेंगे और वह क्या कहेंगे ? अगर तुम्हें अपने दिल और दिमाग पर भरोसा है तो तुम वही काम करो, जिसे करने

क क्षिय तुम्हारा मस्तिष्क तुमसे कहता है और इक्षय करने के लिये प्रेरित करता है ।

दुनिया तो घुरंगी है । दुनिया की दृष्टि से बसोग तो कहो के भी नहीं रहोग । अतएव अपने काय का मूल्थ भाप ही निर्भोरित कर और कम से कम धर्म-कृत्व के विषय में तो सच्चा और निष्ठा की धिम्ता ही न करा ।

आनन्द ने दुनिया का खयाल नहीं दिया । उसके भक्ति भाव ने उससे कहा—पैदल चलो । और वह पैदल चल पड़ा । कुछ लोगों ने टीकाटिप्पसी की होगी तो की होगी । मुभर्मा स्वामी ने तो उसके पैदल चलने को इतना महत्त्व दिया कि शास्त्र में उसका उल्लेख भी कर दिया ।

आनन्द किसी के कहने-सुनने पर ध्यान न देता हुआ, नगर के बीच में होकर निःसंकोच भाव से मसु के दर्रौन को जा रहा है । और वह नगर में होता हुआ बूलीपझारा नामक उपवन में, जहाँ भगवान् महावीर विराजमान थे पहुँचा ।

वहाँ भूत सूत में इसी आभाव का पाठ है किन्तु दूसरे अधिकारी सूत्रों में इस बात का बर्णन मिलता है कि जब कोई गृहस्थ भक्त मसु-दर्रौन के क्षिप जाता था तो किस रूप में उल्लास था ? क्या-क्या तैयारियाँ करके जाता था ? इस बात का हमारे वहाँ बड़ा सुन्दर बर्णन आया है । सुनने वालों ने सुना होगा कि साधक पाँच अभिगम करके समवसरण में जाता करता था ।

अभिगम का अर्थ मर्यादा है। जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है, उसे वहाँ की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। विरादरी में जाता है तो वहाँ की मर्यादा को ध्यान में रखता है। राजदरबार में जाते समय वहाँ की मर्यादा का पालन करना पड़ता है और दूसरे देश में जाने पर वहाँ की मर्यादा के अनुसार चलना आवश्यक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार साधु-समागम करते समय भी कुछ मर्यादाओं का पालन करना परम आवश्यक है।

जो इस प्रकार मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, उन्हीं को शिष्ट और सभ्य समझना चाहिए और उन्हीं को मनुष्य समझना चाहिए। मर्यादा का ध्यान न रखने वाले मनुष्य और पशु में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। पशु कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं पर गोबर कर देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है और कहीं भी चल पड़ता है। पशु में इतनी समझ नहीं कि वह क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है। वह मर्यादा के अनुकूल है या नहीं ?

मनुष्य मर्यादा का ज्ञाता होता है। मनुष्य और पशु का अलग-अलग करने वाली लकीर है—मर्यादा। जहाँ वह है वहाँ मनुष्यता है। वहीं इन्सान की इन्सानियत है और जहाँ मर्यादा नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं।

आपके नगर की भी मर्यादा है। साधु-समाज में भी मर्यादाएँ हैं। जीवन के चारों तरफ मर्यादाओं की दीवार

सही है। यदि हम मर्वादाओं का अधाधिक पालन करते हुए चलेगे तो भरती के एक छोर से दूसरे छोर तक चल जायेंगे। कहीं भी अमनषी नहीं मासूम होंगे। आ लहों जाकर वहाँ की मर्वादाओं का पालन करता है, वह अमनषी मासूम नहीं हाता और शीघ्र ही वहाँ अपने साथी बना लेता है। पहली ही मुस्कराहट में वह दूसरों का अपना बना लेगा। और निते मर्वादा का भाव नहीं है, वह जिय कुछ में वैदा हुआ उस कुछ में भी वह कि (Fit) नहीं हो सकता उसके अनुरूप नहीं हो सकता।

पिता और पुत्र का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर है। इतना मधुर कि इससे बढ़ कर माधुर्य संसार क किसी अन्य सम्बन्ध में नहीं है। इसी तरह पिता-पुत्री भाई-भाई, भाई-बहिन का सम्बन्ध भी मधुर है। फिर भी कोई व्यक्ति संयोगवश पिता बन गया किन्तु पिता की मर्वादाओं को वह नहीं जानता तो वह क्या साफ पिता बना। किन्तु जो पिता अपने पुत्र के साथ मर्वादा में चलता है, वह पिता इकारों पर तक दुनिया को रोशनी देता है। और वह पुत्र आ अपने अन्दर पुत्रत्व का भाव रखता है, वह जानता है कि पिता के साथ केसा व्यवहार करना चाहिए, वह आदर्श पुत्र गिना जाता है। पिता और पुत्र दोनों अपनी-अपनी मर्वादाओं का पालन रख कर चलेगे तो उनके जीवन अच्छी तरह चलेगा।

रामाचल आपके सामने है। राम का आप जीवन भी

सर्वोत्तम ऊँचाई पर चढ़ा हुआ देखते हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने अपने पुत्रत्व का अच्छी तरह पालन किया है। जब देखा कि पिता सकट में हैं, वचन-पूर्ति का प्रश्न आगया है और माता कैकयी ने वचन माँग लिया है, तो उन्होंने पिता की मर्यादा की रक्षा की और पिता की मर्यादा की रक्षा क्या की, अपने पुत्रत्व की मर्यादा की रक्षा की। दशरथ ने एक ओर तो पत्नी को वचन दे दिया और दूसरी तरफ पुत्र-प्रेम के कारण राम से वन जाने को भी नहीं कह सकते हैं। किन्तु राम ने पिता के मुख पर उभरी हुई भावनाओं को पढ़ लिया और समझ लिया कि पिता किस दुविधा में पड़े हैं।

जहाँ आँख काम करने को तैयार हो, वहाँ कान का उपयोग क्यों किया जाय ? कान का दर्जा दूसरा है और आँख का दर्जा पहला है। तो जब आँखों ने सबकुछ देख लिया और मन ने उसे समझ लिया—तो, फिर सुनने की आवश्यकता क्यों ?

राम को यह आज्ञा नहीं मिली कि तुम वनवास के लिए चले जाओ। और यह आज्ञा भी नहीं मिली कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, किन्तु राम ने पुत्रत्व की मर्यादा को समझ लिया। वे समझ गये कि पिता किस स्थिति में हैं और किस सकट में पड़ गए हैं। वह सोचते हैं—मैं अपनी मर्यादा का पालन नहीं करूँगा तो पिता का ऋण कैसे अदा कर सकूँगा ? वास्तव में वही पुत्र ऋण अदा कर सकता है जो अपने पुत्र बनने की मर्यादाओं का पालन करता है। तो अपनी

महादामों का पावन करने के कारण राम हमारी भाँसों के सामने चमक गए। उन्हें हुए बहुत सम्बा सर्वम हो चुका है, किन्तु आज भी वे जनता के हृदय में बसे हुए हैं। आज भी रामायण महलों से झकड़ झँपड़ियों तक गार्ह जा रही है।

दूसरी तरफ सीता को देखिए। उसने भी पत्नी होने की महादाम की भलीभाँति पावन किया। सीता के विषय में कहा जाता है—

कवेदामुखाब्दी

कोई अपनी जाया से पूजे—हुके बिबर जाना है। तो जाया क्या बरकर रेगी। बही कि—बिबर हुके जाना है। बर ही हुके जाना है। चाप हवार कोशिका कीदिये कि मैं जाऊँ। किन्तु जाया में जाय, पर ऐसा नहीं हो सकती। भारतवर्ष की पत्नियों ने समारिचों से एक ही भारती सर्वदा अपने सामने रखता है कि वे अपने पति के पीछे जाया की भाँति बहती हैं।

तो सीता में पत्नी की महादाम का पावन किया। उसने ऐसे ऐसे महलों को जोड़ा। कुलों की शम्भों को जोड़ा और रूप भीर गमी सहन की। रामायण में सीता के लिए कहा गया है—

अतुल्यसुखा राधाया

अर्थात्-सीता इतनी सुकुमारी और कोमलांगी थी कि सूर्य को देख भी नहीं सकती थी।

सुकुमारता की हद है। मगर वही सीता, नगे पैरो ऊबड़-खावड़ रास्ते पर राम के पीछे-पीछे चल दी। राम ने उसे वन-जीवन की सभी कठिनाइयाँ बतलाई, मगर उन कठिनाइयों से डरकर सीता अपनी मर्यादाओं को न त्याग सकी। और वह छाया-वत् अपने पति राम के पीछे-पीछे चली। उसने वन की सभी आपदाओं को सहा, मगर नारी की मर्यादाओं से मुख नहीं मोड़ा।

लक्ष्मण को भी देख लीजिए। उन्होंने कितनी हिम्मत के साथ अपने भ्रातृत्व की मर्यादा का पालन किया। वे ससार को बता गये कि भाई की मर्यादा क्या होती है। भाई जब तक महलों में रहे तब तक महलों में साथ रहे, खाने-पाने और मान-सन्मान में समान भागीदार रहे, किन्तु जब राम के वन-गमन का प्रश्न आया, तब लक्ष्मण पीछे रह जाते तो उन्हें रामायण में कहाँ जगह मिलती? किन्तु नहीं, लक्ष्मण ने सराहनीय रूप में भाई की मर्यादा का पालन किया। उन्होंने सोचा-जहाँ राम हैं, वहीं मेरे लिये अयोध्या है।

जब रावण, सीता को हरण करके ले गया तब राम ने भी अपने पतित्व की मर्यादा का यथोचित रूप में पालन किया। अपने स्थान पर सीता को न पाकर राम पागल हो गए। हरेक वृक्ष से और फल फूल से पूछते फिरे कि सीता

को देखा है तुमने ? इतने बड़े राम, सुरज, चौब और पक्षियों से भी सीता का पता पूछते हैं। जंगल में चौफड़ी मरने वाले हिरनों से भी बही पूछते हैं। आखिर उन्हें क्या हो गया ? क्यों इतने व्याकुल हैं ? मैं कहता हूँ—राम के इसी पागलपन ने तो राम को इतना डँबा बना दिया है।

सीता का नारी के रूप में राम के मन में कोई महत्व नहीं है। नारी भोग—विज्ञास की सामग्री है, इसलिये उनका पागलपन नहीं है। वे पति के नाते सीता का स्वरदायित्व लेकर बने हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हमारे ऊपर संकट पड़ेगा तो पहल में सहन करूँगा, पीछे सीता। और मुझ पहले सीता का है, पीछे मेरा।

पति और पत्नी का सम्बन्ध किस रूप में है ? मुझ भोग भोगविज्ञास की सामग्री पहले तुम्हारी और फिर हमारी है। और तुल्य तथा संकट पहले मेरा है और फिर तुम्हारा है। भारतवर्ष ने पति और पत्नी के सम्बन्ध में इतनी गहरी भावनाएँ जोड़ी हैं।

तो राम यह सोचकर पागल मही बने कि सीता उनके भोग की सामग्री है, उनके पागल होने का कारण यह था कि वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। यह सोचते हैं—पत्नी कितना दुष्ट या बुरी होगी। न जाने किस विषय स्थिति में पड़ी होगी। पड़ी परिस्थिति की मर्मांधा की जिसने राम को पागल बना दिया था। राम के मुँह में राम को पागल मही

बनाया, सीता के दुख ने राम को पागल बनाया। और राम का यह पागलपन भी पतित्व की मर्यादा के अन्तर्गत होने के कारण अभिनन्दनीय बन गया।

राम, सीता के लिए चल पड़े। नहीं देखा, कि-समुद्र को पार करना है। नहीं सोचा कि सीता को लौटाने जाता हूँ तो स्वयं लौटूँगा या नहीं। वह पत्नी की रक्षा के लिए रावण जैसे महावली योद्धा से भी जूझ पड़े।

इस रूप में हम देखते हैं कि पत्नी के प्रति पति की जो मर्यादा है, उसका राम ने भलीभाँति पालन किया।

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन मर्यादाओं में जकड़ा है। ग्रहस्थ को गार्हस्थ्यक मर्यादाओं का पालन करना है और साधु को भी साधुत्व की मर्यादाओं की रक्षा करनी है। जो अपनी मर्यादाओं का पालन करता है, वही सच्चा गृहस्थ है और वही सच्चा साधु है। जिस देश में मर्यादा-शील गृहस्थ और साधु निवास करते हैं, वह देश धन्य है।

हाँ, तो हम विचार कर रहे थे कि भगवान् के समवसरण में जाते समय भी मर्यादा का पालन किया जाता है। समवसरण में जाने की पाँच मर्यादाएँ हैं—(१) सचित्त वस्तुओं को त्याग कर जाना (२) शस्त्र तथा राज-चिन्ह आदि का त्याग करना (३) उत्तरासन करना अर्थात् गले में पड़े दुपट्टे को मुँह पर लगाना (४) जहाँ से भगवान् दृष्टिगोचर हों

वही से बाहन का स्वागत कर हाथ जोड़ लेना और (२) मन का पछाप कर लेना ।

इन पाँच अभिगमा का सर्वाङ्गों में पहली सर्वाङ्ग सचित्तवस्तु का स्वागत है । पूर्यों को माता आदि-सचित्त वस्तुएँ लेकर समवसरण में जाना सर्वाङ्ग के विरुद्ध है । इसी प्रकार कोई उन्मत्त-महाराजा आदि हो तो वह ज्ञान-वस्तु का तत्त्वार आदि वैभव-सूचक सचित्तवस्तुओं को लेकर भी समवसरण में न जाय । अभिप्राय यह है कि राजा को राजा के रूप में नहीं, किन्तु भक्त के रूप में समवसरण में जाना चाहिए । मनु के दुरवार में राजाविन्द नहीं पारस किये जाते, क्योंकि वे अहंकार के सूचक हैं । और जहाँ अहंकार है वहाँ मनु की पूजा नहीं हो सकती । इस प्रकार वैभव का अहंकार के बिन्दु सचित्तवस्तुओं को छोड़कर ही समवसरण में प्रवेश किया जाता है और सभी सचित्तवस्तुओं का तो स्वागत करना ही पड़ता है । कारण वहाँ अहिंसा का सबसे बड़ा वैभवा विराजमान होता है, जिसके अणु-अणु में मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे एकेन्द्रिय प्राणियों के प्रति भी अनन्त-अनन्त कल्याण का सागर व्यक्तता रहता है । उनकी दृष्टि तो यह है कि सचित्त पुष्प का भी लक्ष्मीक नहीं पहुँचनी चाहिए । उसे, भी कष्ट नहीं होना चाहिए । जहाँ ऐसी परिपूर्ण सेवा का मन्त्रा यह रहा हो वहाँ पूर्यों की माता लेकर पहुँचना सर्वाङ्ग का पालन नहीं कहा जा सकता ।

तो प्रभु के दरबार में पहुँचने के लिये प्रभु बनना तो संभव नहीं है, फिर भी प्रभु की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही चाहिए। प्रभु की भक्ति करने चलें तो प्रभु की भावनाओं का कुछ अंश तो अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। जो व्यक्ति भगवद्-भावना में लीन नहीं होता, अलौकिक भक्ति की तरंग में नहीं बहता, वह भगवान् के दर्शन का परा रस नहीं पा सकता। सन्त आनन्दघन ने कहा है—

जिन स्वल्प फई जिन आराधे, ते सहो जिनवर होवे रे ।

जिनेश्वर देव की भावनाओं में लीन होकर जिनेश्वर देव की सेवा करोगे तो वह सेवा जिनेश्वर देव की हो सकती है। जिनवर की भावना न रखी और भक्ति का प्रदर्शन किया तो वह भक्ति कैसी ?

तो आनन्द या दूसरे कोई भी भक्त प्रभु के समवसरण में जाते तो सच्चित् फूल माला आदि अलग रख दिया करते थे। मगर पीछे से लोगों ने इस महत्त्वपूर्ण बात को ध्यान में न रखते हुए केवल भक्ति की बात को ही सोचना शुरू किया तो वे भक्ति के पीछे विवेक को भूल गए। विवेक को भूल जाने के कारण ही जो चीजें भगवान् या गुरु के दरबार में नहीं पहुँचनी चाहिए वे पहुँचने लगी हैं। इससे बड़ी गलत चीज और क्या हो सकती है ?

आप किसी से मिलने जाएँ और ऐसी चीज लेकर जाएँ, जिसे वह पाप समझ कर त्याग चुका हो और स्वयं ही नि

स्वागत बुझा है किन्तु दूसरों का भी स्वागते की प्रेरणा देता है, हाँ, क्या आपका यह कार्य बलिष्ठ समझा जाएगा ? जिस चीज-को वह स्वागत बुझा है और दूसरों का, स्वागत का उपदेश-देता है, वही चीज आप कमका में करन शार्ते और इसी के द्वारा अपना अधिकार प्रकट करें, ता यह अधिकार प्रकट करना है वा उसका उपहास करना है ?

गांधीजी सारी के सब से बड़ हिमायती ब । उनके जीवन में सारी ठाने-बान की तरह समारई हुई थी । ऐसी स्थिति में आई मनुष्य वा-सीन सौ रूप का विदेशी दुशासा होकर उस में देन के सिध स जाय और, उसमें मुसाकमत करना चाह ता क्या वह मुसाकमत करन का सोभाव पा सकता है ? उसने मुसाकमत कर-भी, सी, ता, उसका क्या, पक्ष होता ? उससे गांधीजी को प्रसन्नता होगी ? नहीं, गांधीजी स उसका, मित्रता स्वर्ण ही है ।

मनुष्य में स्वधि का महत्व उसका आदर्शों, सिद्धान्तों आगे उनके प्लुतुप किये जाने वाले बसक व्यवहार के कारण ही है । हम-आंस का शरीर ता मनुष्य-मात्र का एक-सा हाठा है । इसके कारण कोई पूज्य वा महान नहीं बनता । ता अब, हम किसी व्यक्ति की पूजा करत हैं ता बान्धव में उसके आदर्श की पूजा करते हैं । किसी के जीवन-आदर्शों की अव हसना करके उसकी पूजा करने का कुछ अर्थ नहीं है । वह पूजा नहीं, अवहेलना है ।

गांधी जी विदेशी वस्तुओं के व्यवहार के विरोधी हैं, यह जानते हुए भी विदेशी सूत की माला उनके गले में डालने वाला व्यक्ति क्या वास्तव में उनकी इज्जत करता है ? उनकी इज्जत तो हाथ से फाते हुए देशी सूत की माला पहनाने में ही है।

यदि हम किसी के प्रति भक्ति प्रकट करना चाहते हैं तो उसकी भावनाओं का आदर भी करना होगा और उन भावनाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना होगा।

जिम्ने मदिरा-पान को गर्हित समझ कर त्याग दिया है, उसे कोई मदिरा की बोतल ले जाकर भेंट करता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर गलती दूसरी नहीं हो सकती।

भक्ति में भी विवेक रखना चाहिए। भक्ति को बड़ा महत्त्व है और इतना बड़ा कि भक्ति है तो सब-कुछ है और भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भक्ति अङ्क के स्थान पर है। अङ्क है तो बिन्दुओं का भी महत्त्व है और अङ्क नहीं तो बिन्दुओं का कोई महत्त्व नहीं। मगर भक्ति विवेकशून्य नहीं होनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में से जहाँ विवेक को हटा दिया गया, वहाँ भक्ति बड़ी विद्रूप हो गई। विवेक के अभाव में, अन्धभक्ति ने लोगों को कहाँ से कहाँ भटका दिया है।

एक मुसलमान भक्ति के नाते, अपने खुदा के नाम पर गाय या बकरे की कुर्बानी कर देता है। आप ऐसा करते देख कर घबरा उठते हैं और उससे कहते हैं—कुर्बानी क्यों

करते हो ? वह कहता है—सुहा की इबादत करता हूँ ।

क्या आप-वसकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे ?
कभी नहीं । आप कहेंगे—वह सुहा की-पूजा नहीं है ।
किसी का मूल बहा कर सुहा की इबादत नहीं हो सकती,
भक्ति नहीं हो सकती । गाय का एक बहा कर तुम जो भक्ति
कर रहे हो, वह सच्ची भक्ति नहीं है । भक्ति करना है,
कुर्बानी करना है, तो अपनी बापनामों की कुर्बानी करो ।
भैसे गाय या बकरे की कुर्बानी करने से क्या होगा ।

अब वह में पशुओं की बलि दी जाती, वी तो भगवान्
महावीर ने क्या कहा था ? उन्होंने कहा तो कहा था कि
सच्ची भक्ति का मार्ग वह नहीं है । बूखे की हिंसा करके
लुत बहा कर भक्ति नहीं हो सकती । और यदि ऐसा किया
जायगा तो उससे अयान नहीं होगा । वह तो बूबने का मार्ग
है तिरने का मार्ग नहीं है । कोई जो भगवान् सेसे सच का-
बादर नहीं करेगा ।

किसी का पिता पूज कर आया । वह पक्षिने से तर है
और गर्मी से चबराया हुआ है । इतने में उसका पुत्र वहीं
आया । उसने पिता की इबादत करने के लिए इधर-उधर पंखा
देखा । अब पास में कुछ दिखाई न दिया तो पिता की भक्ति
में बहने वाले पुत्र ने अपना मूला उठाया और वसी से इबा
करने लगा ।

॥ ११ ॥ ११११

अरे, वह क्या कर रहा है ? ॥ ११ ॥ ११११

‘पिता की सेवा कर रहा हूँ, साहब, भक्ति कर रहा हूँ।’

आप इस पितृ-भक्त पुत्र के विषय में क्या कहते हैं ? और उसका पिता क्या कहेगा ? क्या इस भक्ति में रस है ? क्या पिता के मन में पुत्र की इस भक्ति से आनन्द की लहर उठेगी ?

भक्ति की जाय, पर भक्ति के साधनों में विवेक तो होना चाहिए । पखा किया जाता तो भक्ति समझ में आती, परन्तु जो चार कदम चल कर पखा नहीं ला सका और पास में पड़े जूते से हवा करने लगा, उस पुत्र की भक्ति सच्ची भक्ति नहीं समझी जा सकती ।

तुम्हें भगवत-पूजा का मार्ग अपनाना है तो बाहर के फूलों को रहने दो । जो फूल अभी अभी अपनी कलियों में खिले हैं और सूर्य की पहली किरण में ही सो कर उठे हैं, उनकी गर्दन मत तोड़ो । उनको छुओ मत । उनमें प्राण हैं, जीवन है । वे ससार को सौरभ देने के लिए आये हैं, अतः जहाँ हैं वहीं रहने दो । तुम्हें पूजा के लिए फूल चाहिए तो वे और हैं । उन्हें अपने मन के बाग में ही कहीं खोजो और मन के मन्दिर में जो भगवान् विराजमान हैं, उन पर चढ़ा दो । उन्हें किस रूप में चढ़ाना है —

अहिंसा सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यं समसङ्गता ।

गुरुमक्षितस्तपो ज्ञान, सत्यव्याणि प्रचक्षते । —हरिभद्रोय अष्टक
यह हरिभद्र सूरि के वचन हैं । उनकी वाणी जीवन देने

वाली है। वे इसी रामस्थानवर्ती पर्वतीय प्रान्त वीरमूर्ति मेवाड़ के थे। उन्होंने कहा है—प्रभु के दर्या करने के लिए। फल ता चाहिए, किन्तु वे फल कैसे हों ? व फल-अहिंसा के होने चाहिए, सत्य के अक्षेप के, ब्रह्मचर्य के और अनासक्ति के पुष्प होते चाहिए। भक्ति की सहर पैदा होनी चाहिए, कितने ही संकट पड़े तो उन्हें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान का और प्रेम का दीपक जलना चाहिए। वही प्रभु की पूजा के लिए भेष्ट फल है। वे वे फल हैं जो अनन्त काल से जीवन में महक उठ रहे हैं। जो तोड़ और भुरभुर गए। वह अहिंसा सत्य दया, ज्ञान और विवेक-विचार के मातृ पुष्प हैं। मैं प्रभु के चरखों में इस प्रकार के पुष्पों की भेंट बढ़ाता हूँ।

इस प्रकार प्रभु के चरखों में पहुँचोगे तो तुम्हें सच्चे मछ होने का आनन्द मिलेगा और महक मिलेगी, जिससे तुम ही नहीं आनन्दित होओगे दूसरों को भी आनन्द होगा।

तुम हाथों में क्या लेकर आए हो ? मेवा मिष्टान्न का पुष्प ? भगवान् वह नहीं देखते। वे तो तुम्हारे मन को देखते हैं। वह सब क्यों बंदोर कर लाए हो ? मन में अहिंसा और दया की भावना है, अनासक्ति की भावना है, तो वही सब से बड़ी भेंट है। वही भेंट बढ़ाकर आप अपने जीवन को सुन्दर और सफल बना सकते हैं। हिंसा करना भुक्ति का मार्ग नहीं है। भगवद्भक्ति का मार्ग नहीं है।

इसी प्रकार जब किसी सन्त पुरुष की उपासना के लिए जाओ तो जो जैसे हो, उनकी जो भी मर्यादाएँ हों, उनका उसी रूप में पालन करना चाहिए।

महाभारत में पढ़ा है। जब भीष्म युद्ध में लड़ते-लड़ते घायल हो जाते हैं तो बाणों की शय्या पर लेट जाते हैं, पलंग पर नहीं, मखमल या रुई के गद्दे पर नहीं। जिस ओर झुकते हैं, उसी ओर से बाण चुभते हैं। रक्त की बूँदें बह रही हैं। चारों ओर से कौरव और पाण्डव उन्हें घेर कर खड़े हैं। दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि-आदि महारथी खड़े हैं। वज्र के बने उस बुढ़े ने कभी हार नहीं खाई। वह शरीर से निरन्तर जूझता रहा है और इसी कारण उसका नाम 'भीष्म' हो गया है। उसने भरी जवानी में ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अपने पिता के लिए जवर्दस्त बलिदान दिया। उसी भीष्म का जवर्दस्त चमकने वाला सूर्य आज निस्तेज हो रहा है। आज उनके जीवन का दीपक बुझ रहा है।

भीष्म ने सोचा—ये लोग अपने अहंकार के सामने किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं और खून की होली खेल कर ही फैसला करना चाहते हैं। एक-मात्र तलवार ही इनकी सहायक है। इन्होंने यही अपना सिद्धान्त बना लिया है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने परीक्षा लेकर शिक्षा दर्शानी चाही। अपने लटकते हुए सिर को ऊँचा उठाया और कहा—देखते क्या हो, एक तकिया लगाओ।

भीष्म की ससफ़ार भरी आवाज निकली ही थी कि दुर्बोधन, कण आदि बड़िया-बड़िया मलमली और खड़ेबाद तकिया ल आया। किन्तु भीष्म ने कहा—बड़ बड़ा साग हो। बड़ तकिया तुम्हारे लिए होगा भीष्म के लिए नहीं है। बड़ तकिया लाकर तुमने भीष्म का अपमान और उपहास किया है।

फिर अशु ने भी ओर इशारा किया।

संकेत पाते ही अशु ने न धनुष-बाण लिया और सिर के शानों तरफ बाण मारकर तकिया बना दिया। भीष्म ने उस पर सिर रखकर कहा—भीष्म के लिए बड़ी तकिया उपयुक्त है। तुम देख रहे हो कि मेरे शरीर में बाण चुभ रहे हैं, मेरी आत्मा वीरगति की प्रतीक्षा में है एक छद्म कृत्रिम युद्ध में लड़ते-लड़ते अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहा है। जो छद्म के लिए बाणों की शम्भा के साथ बाणों का ही तकिया भी चाहिए। कुछ कुछ दककर भीष्म ने फिर कहा—दुर्बोधन। तुम अब भी मर्बोदा का उत्सर्जन कर रहे हो और अशु ने अब भी मर्बोदा के भीतर है। वह पाण्डव-अयोग्य का समझता है, किन्तु तुम्हारे अन्दर वह भीरु तुम्हें नहीं मिसली। तुम्हें अब विवेक प्राप्त होगा।

मेरा अभिप्राय यह है कि भीष्म ने तकिया मंगा तो अशु ने उसकी मँग पूरी की। दुर्बोधन आदि ने जो तकिये लाकर दिये वे मर्बोदा के अनुरूप नहीं थे। बाण तो चुभने लगे ही थे, किन्तु बाणों की शम्भा की मर्बोदा नहीं है कि

तकिया भी वाणों का हो। इसी में उस शय्या का गोरव था। अर्जुन ने वाण-शय्या की मर्यादा को समझा और उसे पूरा भी किया।

हम समझते हैं, जो गृहस्थ अपनी मर्यादाओं को समझेगा और उनके अनुसार व्यवहार करेगा, वही सच्चा गृहस्थ है और अपनी मर्यादाओं को जानने वाला साधु ही सन्ना साधु है।

क्या भगवान् के पास और क्या मन्त्र के पास जाना हो तो देखो कि उनकी क्या-क्या मर्यादाएँ हैं। अगर उन मर्यादाओं का ठीक-ठीक पालन करोगे तो सच्चे उपासक, पुजारी या भक्त कहला सकोगे। उनकी मर्यादाओं के अनुसार अहिंसा, सत्य आदि के पुष्प लेकर उनके चरणों में पहुँचोगे तो सब्से भक्त बनोगे।

और प्रभु के पास जाते समय केवल सचित्त द्रव्यों का त्याग करने से ही काम नहीं चलेगा, अहंकार का भी त्याग करना होगा और भक्त के योग्य नम्रता भी धारण करनी होगी।

भगवान् के समवसरण में जाने की क्या मर्यादाएँ हैं, प्रसंग पाकर मैं ने सक्षेप में यह बतला दिया है। प्रस्तुत सूत्र में इन मर्यादाओं के सन्बन्ध में उल्लेख न होने पर भी यही मानना होगा कि आनन्द ने समवसरण में प्रवेश करते समय वहाँ की मर्यादाओं का पूर्ण रूप से पालन किया। आनन्द

एक विवेकशील गृहस्थ था। उसकी भक्ति अंधी भक्ति नहीं थी। वह भगवान् के समबसरण में पहुँचा—तो, वहाँ की सभी मन्त्रार्थों का उसने पाठन किया।

कुन्दन-मन्त्र,
ध्यातृ [चमत्कार]
२१-५५ }

—

१०८वा

यह भीड़ताबरवाली सुर है और आनन्द का कर्म
 दास के सामने चल रहा है। आप मुन पुके है कि भगवान
 नदावीर सांगित्यमान नगर के बाहर पधारें है। आनन्द
 भगवान के अजन परन और इनका प्रयत्न नगा के लिए
 नमस्कार में पहुँच गया है। और सभी पहुँच कर उम्मेदरा
 दया सुत्रवार के जाने में ही मुक्ति—

जलप गगण गगन महीषीर ननेय उवागच्छद, उवागच्छिता
 त्रिवरता आवाहिण पमाहिण वरद वरेता वरद, तमगद, गाव पञ्च-
 दामद।

आनन्द नर भगवान के नमस्कार में पहुँचा और जब

मगधान् के घरणों में पहुँच गया, तो उसने तीन बार बाहिने हाव की बार से प्रारंभ करके मगधान् की प्रवक्षिणा की। बंदना की ममस्कार किया, सरकार-समाप्त दिया और पावम् घरणों में नमस्कार करके फिर व्यासना करने लगा।

एक माई का प्रश्न है कि आनन्द यदि जैन नहीं था तो उसने तिस्कुछा का पात्र कैसे जामा ? प्रश्न ठीक किया गया है और इसका समाधान भी करना ही चाहिए।

आनन्द जैन नहीं था, फिर भी उसका बन्धना करने का रंग बही है इस कारण वह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि आनन्द को जैन ही क्यों न समझा जाए ? इस प्रश्न का निपटारा करने के लिए हमें गण्डवान-पुर के बंधन की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके बर्णन की ओर इसलिये कि वह निश्चित रूप से जैन नहीं था। वह गोसावन्त का अनुयायी था वह बात निर्विवाद रूप से प्रसिद्ध है। वह जब मगधान् के पास पहुँचता है तो इसी विधि से बंदना करता है—तथा अन्य भक्तों के विषय में भी वही पाठ आता है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि चाहे कोई जैन शूद्र हो वा जैनोत्तर हो सब ने इसी विधि से बन्धन-नमस्कार किया है। अतएव आनन्द के बन्धन-नमस्कार में ऐसी कोई बात बात नहीं है जिससे उसके जैन होने का अनुमान किया जा सके।

सूत्र के मूलपाठ में बताया है—आनन्द ने मगधान् के

पास पहुँचकर तीन बार प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया, भगवान् के चरणों में बैठ गया और उपासना करने लगा।

इस वर्णन में कोई ऐसी असाधारण बात नहीं है, जिसका सम्बन्ध किसी खास धर्म के ही साथ हो। भारतवर्ष के जितने भी धर्म हैं, उन सब में लगभग यही परिपाटी है। जैन धर्म को देखें, बौद्धधर्म को देखें अथवा वैदिकधर्म को देखें, सबमें यही चीज है। किसी भी धर्म के महापुरुष के सामने जाकर कोई भी शिष्ट, विवेकवान् और मर्यादा को समझने वाला पुरुष ऐसा ही करता है।

अभिप्राय यह है कि नमस्कार करने की पद्धति का धर्म के साथ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु उसका सीधा सम्बन्ध उस समय में प्रचलित जनता के शिष्टाचार के साथ है। उस समय जनता के शिष्टाचार की धारा इसी रूप में बह रही थी। क्या जैन और क्या अजैन सब इसी पद्धति से नमस्कार करते थे। संत के चरणों में पहुँचे तो तीन प्रदक्षिणा करके वन्दना कर लें, मत्था टेक लें—नमस्कार कर लें और उपासना में लग जाएँ, यही शिष्टजनसम्मत पद्धति उस समय प्रचलित थी।

तिक्खुत्तो का पाठ बोलना एक बात है और उसके आशय के अनुरूप व्यवहार करना दूसरी बात है। 'तिक्खुत्तो' का पाठ बोलने का तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं है कि आनन्द ने यह पाठ बोला।

इस पाठ के अनुसार व्यवहार करने की ही बात है और इसका स्पष्टीकरण हो ही चुका है कि ऐसा व्यवहार सभी जगह होता रहा है और सभी भर्मा के अनुवाची करते रहे हैं।

१—जब हम यह पाठ पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि यह हमारा अपना ही साहित्यिक रूप में यह कबन ठीक माना जा सकता है परन्तु जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति उस समय इसी प्रकार का व्यवहार करता था। जो इस समय के इतिहास को बारीकी से—जानते होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि इस काल में नमस्कार करने की यह सर्वसम्मति प्रवृत्ति थी।

जिस विधि से आनन्द ने जगदाक्ष की बम्बना की। उस विधि से वह नहीं समझ लेना चाहिए कि आनन्द को तिक्कमुत्तों का पाठ बाद था।

राष्ट्रों में जहाँ कहीं भी किसी के किसी भी भवतीर्षकर या सन्त के पास जाने और बम्बन-नमस्कार करने का वर्णन आता है, सब जगह यही पाठ आता है—तिक्कमुत्तों आरु दिव्य पद्मादिव्य करेह, बंदह, नमसह आरु पद्मावासह। किन्तु कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि—तिक्कमुत्तों आरु दिव्य पद्मादिव्य करेमि बंदामि, नमसामि आरु पद्मु वासामि।

इन दोनों पाठों में जो अन्तर है, उसका आशय यह है

कि साधक या भक्त यह पाठ नहीं बोल रहा है, बल्कि उस साधक ने जिस ढंग से वदन-नमस्कार किया है, उसे शास्त्रकार अपनी ओर से बतला रहे हैं। और शास्त्रों में जिस रूप में पाठ आया है, वही रूप ठीक भी है, क्योंकि साधक ने भगवान् या सन्त के पास पहुँच कर क्या-क्या किया, यह वर्णन शास्त्रकार की ओर से किया जा रहा है। साधक जो किया करता है, वह करता ही है, कहता नहीं है, और शास्त्रकार उसे कहते हैं।

आप किसी से मिलने जाते हैं तो ज्यों ही वह दृष्टिगोचर होता है, आप अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलकाते हैं, मगर यह तो नहीं कहते कि—‘मैं प्रसन्नता का भाव झलका रहा हूँ। प्रसन्नता झलका कर आप यथायोग्य हाथ जोड़ते हैं, तब भी यह नहीं कहते—‘मैं हाथ जोड़ता हूँ।’ फिर आप उससे कुशल-क्षेम पूछते हैं तो क्या यह कहते हैं कि—‘मैं कुशल-क्षेम पूछता हूँ।’ और फिर बैठ जाते हैं। तब भी ‘मैं बैठ रहा हूँ।’ ऐसा नहीं कहते। मतलब यह है कि जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उन्हें चेष्टा करने वाला कहता नहीं रहता है। उसका काम चेष्टाएँ करना है।

जो साधक भगवान् के चरणों में पहुँचता है, वह तीन बार प्रदक्षिणा करता है, वन्दना करता है, नमस्कार करता है और बैठ जाता है। यह सामान्य शिष्टाचार है। आनन्द भी यही शिष्टाचार व्यवहार में लाया है और शास्त्रकार ने

उसे शब्दों में बौध दिया है । इसका अर्थ यह नहीं कि आनन्द ने इस पाठ का उच्चारण किया है ।

तिक्कुत्ता के पाठ में जो चीज है वह मूल में करने की चीज थी, करने की नहीं । किन्तु जब चरित्र का वर्णन आया तो उस विधि का शब्दों में उल्लेख हुआ । जब शब्दों में उल्लेख हुआ तो आचार्यों ने 'करेइ' की जगह 'करेमि' 'बदइ' की जगह 'बंदामि', 'नमंसइ' की जगह 'नमंसामि' और 'पम्मुवासइ' की जगह 'पम्मुवासामि' रूप दे दिया और वह करने के साथ-साथ कहने की भी चीज बन गई । परन्तु जब वह पाठ अलग होता है तभी वह रूपान्तर ठीक बैठता है; किसी चरित्र के वर्णन में वह रूपान्तर ठीक नहीं बैठ सकता । अतएव चरित्र के वर्णन में सभी शास्त्रों में वह पढ़ने वाला 'करेइ' 'बंदइ' आदि पाठ ही आता है और वहीं पाठ वहीं आया है ।

सारंगर यह है कि वहाँ आनन्द क चरित्र-वर्णन में आतिक्कुत्ता वाला पाठ है वह शास्त्रकार का अपनी ओर से लिखा गया पाठ है । वह आनन्द के वाला नहीं है । आनन्द के बात होते तो वह 'करेमि' आदि उत्तमपुरुष सूचक बोझता 'करेइ' आदि अम्ब पुरुषसूचक क्रियापद बोझता ।

तो आनन्द ने जिस परति का अवलम्बन किया, वह भारतीय परति है और बौद्धों में तथा वैदिक समाज में भी प्रचलित है । महान् पुरुष का नमस्कार करना चाहिए और

नमस्कार करने में सिर झुकाना चाहिए, यह सब जगह रिवाज है।

वई शब्द ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में हमारा यह खयाल हो जाता है कि इनका यही रूढ अर्थ है और दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। हमारे पड़ोसी सम्प्रदाय में भी वह शब्द प्रचलित हैं और वहाँ उनका अर्थ कुछ दूसरा है, इस बात की कल्पना भी हममें से बहुतों को नहीं होती। उदाहरण के लिए एक 'पोषध' शब्द को ही लें। हमारे यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र में नमि राजर्षि का अध्ययन है। नमि दीक्षा लेते हैं और इन्द्र ब्राह्मण के वेश में उनकी परीक्षा लेने आता है। तब एक जगह इन्द्र कहता है —

घोरासम चदत्ताण, अन्न पत्येसि आसभ ।

इहेव पोसहरन्नो, भवाहि मणुवाहिवा ॥

—उत्तराध्ययन, ६

हे राजन्! आप एक अच्छे गृहस्थ थे और गृहस्थावस्था में रहकर उन्नति कर सकते थे। गृहस्थाश्रम भी बड़ा आश्रम है। फिर इसका त्याग करके आप दूसरे आश्रम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? गृहस्थाश्रम में ही रह कर 'पोषध' करो।

यहाँ 'पोषध' शब्द आया है। हमारे कुछ टीका-कारों ने जो साधारण नहीं, बड़े विद्वान गिने जाते हैं और जिनकी बड़ा म्याति और प्रतिष्ठा है, 'पोषध करो' का अर्थ

इ कि तुम गृहस्थधर्म में रहो और तीन गुणव्रतों, चार शिषा व्रतों और पाँच अशुभों का पासन करो और इस आचरण के द्वारा ही अपना कल्याण कर लो ।

पापध (पासध) राज्य को देखकर ही टीकाकारों ने समझ लिया कि बहुतों जैम परम्परा का सम्बन्ध है, क्योंकि 'पापध' राज्य जैम परम्परा में ही प्रचलित है । दूसरी परम्पराओं में यह सुनाई नहीं देता है । अतएव 'पापध करो' का मतलब है गृहस्थधर्म का पासन करो ।

किन्तु इन्द्र के इस कथन के बरार में नमि राजर्षि कहते हैं—

मासे मासे तु जो बाको, कुतपीन व भुक्त् ।

न हो कुपक्याव बम्बुना कर्म अम्बा तोर्तिनि ॥

—'पतराज्यवन' ६

जो बाह है, कड़ानी है, जिसे धर्म का विवेक नहीं प्राप्त हुआ है, वह चायक, पोषक की ता बात ही क्या, यदि महीने-महीने की तपस्या करे और पारसा के दिन चास की नोक पर मितना अन्न और पानी आये, उतना अन्न-पानी खा-पी कर फिर महीने भर की तपस्या करे; ता इतना क्या तप भी विद्युत् धर्म के सोलहवें भाग की भी बराबरी नहीं कर सकता ।

इन्द्र के कथन के बरार में नमि राजर्षि ने ऐसा कहा । राजा के कथन पर बम्बुना से विचार करें । टीकाकारों

के अनुसार इन्द्र पाँच अणुव्रत आदि गृहस्थ धर्म का पालन करने की बात कहता है और उस कथन के उत्तर में नमि राजर्षि कहते हैं कि बड़े से बड़ा बालतप भी विशुद्ध धर्म के सोलहवें भाग की बराबरी नहीं कर सकता ।

इस उत्तर से तो ऐसा जान पड़ता है कि नमि राजर्षि पाँच अणुव्रत आदि को बालतप समझते हैं । किन्तु जैनधर्म उसे बालतप नहीं समझता ।

तो फिर राजर्षि का यह कैसा उत्तर है । इन्द्र ने कहा कि साधु मत बनो, गृहस्थधर्म का पालन करो और उसके उत्तर में नमि कहते हैं कि बालतप करने से कल्याण नहीं होता-बालतपस्वी का बड़े से बड़ा तप भी धर्म का अंश नहीं है ।

तब या तो यही मानना होगा कि नमि राजर्षि गृहस्थधर्म को बालतप समझते हैं या यह समझना होगा कि उन्होंने इन्द्र के कथन का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया । उन्होंने, कहे स्वतः की और सुने खलहान की वाली उक्ति चरितार्थ की है । प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है । प्रश्न के साथ उत्तर का कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्द्र गृहस्थधर्म पालने की बात कहता है, उसके उत्तर में कुछ भी न कह कर वे बालतप पर बरस पड़ते हैं ।

मैं समझता हूँ, इसमें नमि राजर्षि का कोई दोष नहीं है । न यही मानना योग्य है कि वे गृहस्थधर्म को बालतपस्या

समझने हैं और न वही समझना चाहिए कि उन्होंने उत्तर में अप्रसुत बात कही है।

तो फिर इस परस्पर असंगत प्रश्नोत्तर की संगति किस प्रकार बैठ सकती है ? आइए इस पर विचार करें।

आप सुन चुके हैं कि मूल में एहस्थधर्म की कोई बात नहीं है। वहाँ तो सिर्फ 'पोसह' शब्द आया है और टीकाकारों ने ही 'पोसह' का अर्थ एहस्थधर्म कर दिया है। पोसह शब्द का देखते ही हमें निःसमझता कि वह तो जैनधर्म का ही 'पोसह' है। इसी कारण यहाँ प्रश्न और उत्तर में असंगति मासूम होती है। उन्होंने वैदिक धर्म का अध्ययन किया होता और बीरधर्म का भी कुछ अध्ययन किया होता तो ज्ञात हो जाता कि पोसह (पोषय पोष) शब्द का व्यवहार उन परम्पराओं में भी होता है। इन्द्र का रूपम उसी पोषय के अन्तर्गत से है, अर्थात् वैदिकधर्म की हिसामूलक बड़ीय तपस्वा का ध्यान में रखकर इन्द्र ने प्रश्न किया है और ममि राजर्षि ने उसी दृष्टिकोण से उत्तर दिया है। इस प्रकार विचार करने पर कोई असंगति नहीं रह जाती।

यहाँ मेरा आशय टीकाकारों की भूलें बतसाना नहीं है। आशय यह है कि व्यापक अध्ययन के अभाव में कभी-कभी बड़ी गड़-बड़ी हो जाती है। जैसे पोषय शब्द जैनतर सम्प्रदायों में भी प्रयुक्त होता है इसी प्रकार तीन बार प्रश्न

के अनुसार इन्द्र पाँच अणुघ्नत आदि गृहस्थ धर्म का पालन करने की बात कहता है और उस कथन के उत्तर में नमि राजर्षि कहते हैं कि बड़े से बड़ा बालतप भी विशुद्ध धर्म के सोलहवें भाग की दगाधरी नहीं कर सकता ।

इस उत्तर से तो ऐसा जान पड़ता है कि नमि राजर्षि पाँच अणुघ्नत आदि को बालतप समझते हैं । किन्तु जैनधर्म उसे बालतप नहीं समझता ।

तो फिर राजर्षि का यह कैसा उत्तर है । इन्द्र ने कहा कि साधु मत बनो, गृहस्थधर्म का पालन करो और उसके उत्तर में नमि कहते हैं कि बालतप करने से कल्याण नहीं होता- बालतपस्वी का बड़े से बड़ा तप भी धर्म का अंश नहीं है ।

तब या तो यही मानना होगा कि नमि राजर्षि गृहस्थधर्म को बालतप समझते हैं या यह समझना होगा कि उन्होंने इन्द्र के कथन का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया । उन्होंने, कहे स्वत की ओर मुने खलहान की वाली उक्ति चरितार्थ की है । प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है । प्रश्न के साथ उत्तर का कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्द्र गृहस्थधर्म पालने की बात कहता है, उसके उत्तर में कुछ भी न कह कर वे बालतप पर बरस पड़ते हैं ।

मैं समझता हूँ, इसमें नमि राजर्षि का कोई दोष नहीं है । न यही मानना योग्य है कि वे गृहस्थधर्म को बालतपस्या

समझते हैं और न वही समझना चाहिये कि उन्होंने उत्तर में अप्रस्तुत बात कही है।

तो फिर इस परस्पर असंगत प्रमोत्तर की संगति किस प्रकार बैठ सकती है ? आइए इस पर विचार करें।

आप मुन बुके हैं कि मूल में गृहस्पधर्म की कोई बात नहीं है। वहाँ तो सिर्फ 'पोसह' राज्य आया है और टीकाकारों ने ही 'पोसह' का अर्थ गृहस्पधर्म कर दिया है। 'पोसह' राज्य को देखते ही उन्होंने समझ लिया कि वह तो जैनधर्म का ही 'पोसह' है। इसी कारण यहाँ प्रश्न और उत्तर में असंगति भाव्य होती है। उन्होंने वैदिक धर्म का अध्ययन किया होता और बौद्धधर्म का भी कुछ अध्ययन किया होता तो ज्ञात हो जाता कि 'पोसह' (पोषध, पोषद) राज्य का व्यवहार उन परम्पराओं में भी होता है। इन्द्र का कबल उसी पोषध के आवास से है, अर्थात् वैदिकधर्म की हिसामूलक बड़ीय तपस्वा को ध्यान में रखकर इन्द्र ने प्रश्न किया है और नमि राजर्षि ने उसी दृष्टिकोण से उत्तर दिया है। इस प्रकार विचार करने पर कोई असंगति नहीं रह जाती।

यहाँ मेरा आशय टीकाकारों की मूर्ख बतलाना नहीं है। आशय यह है कि व्यापक अध्ययन के अभाव में कभी-कभी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे पोषध राज्य जैनतर सम्प्रदायों में भी प्रचुर होता है, उसी प्रकार तीन बार प्रदक्षिणा

के अनुसार इन्द्र पाँच अणुव्रत आदि गृहस्थ धर्म का पालन करने की बात कहता है और उस कथन के उत्तर में नमि राजर्षि कहते हैं कि बड़े से बड़ा बालतप भी विशुद्ध धर्म के सोलहवें भाग की बराबरी नहीं कर सकता ।

इस उत्तर से तो ऐसा जान पड़ता है कि नमि राजर्षि पाँच अणुव्रत आदि को बालतप समझते हैं । किन्तु जैनधर्म उसे बालतप नहीं समझता ।

तो फिर राजर्षि का यह कैसा उत्तर है । इन्द्र ने कहा कि साधु मत बनो, गृहस्थधर्म का पालन करो और उसके उत्तर में नमि कहते हैं कि बालतप करने से कल्याण नहीं होता- बालतपस्वी का बड़े से बड़ा तप भी धर्म का अंश नहीं है ।

तब या तो यही मानना होगा कि नमि राजर्षि गृहस्थ-धर्म को बालतप समझते हैं या यह समझना होगा कि उन्होंने इन्द्र के कथन का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया । उन्होंने, कहे खेत की और सुने खलहान की वाली उक्ति चरितार्थ की है । प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और है । प्रश्न के साथ उत्तर का कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्द्र गृहस्थधर्म पालने की बात कहता है, उसके उत्तर में कुछ भी न कह कर वे बालतप पर बरस पड़ते हैं ।

मैं समझता हूँ, इसमें नमि राजर्षि का कोई दोष नहीं है । न यही मानना योग्य है कि वे गृहस्थधर्म को बालतपस्या

समझते हैं और न वही समझना चाहिए कि उन्होंने उत्तर में अभ्यस्त बात कही है।

तो फिर इस परस्पर असंगत प्रश्नोत्तर की संगति किस प्रकार बैठ सकती है ? आइए इस पर विचार करें।

आप सुन चुके हैं कि मूल में गृहस्थधर्म की कोई बात नहीं है। वहाँ तो सिर्फ 'पोषह' शब्द आया है और टीकाकारों ने ही 'पोषह' का अर्थ गृहस्थधर्म कर दिया है। 'पोषह' शब्द का देखते ही उन्होंने समझ लिया कि वह तो जैनधर्म का ही 'पोषह' है। इसी कारण यहाँ प्रश्न और उत्तर में असंगति भासूँ होती है। उन्होंने वैदिक धर्म का अध्ययन किया होता और बौद्धधर्म का भी कुछ अध्ययन किया होगा तो ज्ञात हो जाता कि पोषह (उपोषध, पोषह) शब्द का व्यवहार इन परम्पराओं में भी होता है। इन्द्र का कथन उसी पोषध के आशय में है, अर्थात् वैदिकधर्म की हिंसामूलक बलीय तपस्या को स्थान में रखकर इन्द्र ने प्रश्न किया है और नमि राजर्षि ने उसी दृष्टिकोण से उत्तर दिया है। इस प्रकार विचार करने पर कोई असंगति नहीं रह जाती।

यहाँ मेरा आशय टीकाकारों की भूर्त्त बतलाना नहीं है। आशय यह है कि व्यापक अध्ययन के अभाव में कभी-कभी बड़ी गड़-बड़ी हो जाती है। जैसे पोषध शब्द जैनधर्म सम्प्रदायों में भी प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार तीन बार प्रदक्षिणा

देकर वन्दना करने की पद्धति भी सभी सम्प्रदायों में है। जैन भी इसी ढङ्ग से वन्दना करते थे और दूसरे भी इसी ढङ्ग से वन्दना करते थे। भारतवर्ष में गुरु का आदर-सम्मान करने की उस समय यही परम्परा थी। परन्तु जान पड़ता है, दूसरों में यह परम्परा बदल गई और हमारे यहाँ अब भी प्रचलित है।

मैं समझता हूँ, प्रश्नकर्त्ता का इस विवेचन से समाधान हो जायेगा। अभी-अभी मैं आपसे कह रहा था—

आनन्द भगवान् महावीर को तीन बार प्रदक्षिणा करके नमस्कार करता है।

आजकल तीन बार हाथ घुमाकर प्रदक्षिणा करली जाती है। किन्तु प्राचीन काल में प्रदक्षिणा करने की दूसरी परिपाटी थी। उस समय जिसकी प्रदक्षिणा करनी होती, उसके शरीर के चारों ओर घूम-घूम कर परिक्रमा की जाती थी। गुरु जहाँ विराजमान होते, वहाँ सब तरफ साढ़े तीन हाथ भूमि खाली छोड़ी जाती थी और वहाँ कोई बैठ नहीं सकता था। जब कोई भक्ति नमस्कार करने को आता तो पहले उस साढ़े तीन हाथ की भूमि में प्रवेश करने की आज्ञा माँगता था। आज्ञा प्राप्त हो जाने पर वह उस भूमि में प्रवेश करके गुरु के चारों ओर फिर कर परिक्रमा करता था। उस समय प्रदक्षिणा करने की यह परिपाटी थी। हमारे यहाँ 'इच्छामि खमासमणो' के पाठ में बोलते हैं कि—'मुझे अवग्रह में प्रवेश

करन की आवाज सीमिण ।' यह प्रथम वह ही खामी मूमि है, जो गुरु के पारों ओर परिक्रमा करन बाहों के सिंग लांसी रखती जाती थी ।

इस भूमि में प्रवेश करने के लिए गुरु की आवाज मोंगी जाती थी । गुरु जब आवाज दहते तो अन्तः उनमें प्रवेश करता । गुरु के चरणों का स्पर्श करता और फिर अपने नही किन्तु गुरु के हाथिने हाथ की आरंभ प्रारम्भ करके पारों ओर चक्कर लगाता और सामने आन पर बगदना करता था । फिर दूसरे चक्कर में सामने आन पर बगदना करता और इसी प्रकार तीसरे चक्कर में भी । इस तरह तीन प्रदक्षिणा करन के बाद नमस्कार करता था । मन्दिरों में आन भी वही परिपामी प्रचलित है । वहाँ मूर्ति की भगवान के रूप में स्थापित कर दिया जाता है और इसी प्रकार परिक्रमा की जाती है जैसे भगवान के सामने की जाती थी ।

मैंने पुराण और उपनिषद् भी देखे हैं । उनमें भी तीन बार प्रदक्षिणा करन का उल्लेख मिलता है ।

एक हमारे वही यह रिवाज नष्ट रहता । जब गुरुजी बीच में वही बैठते और सब बीच में वही बैठता तो बहुत तीन बार प्रदक्षिणा करे भी तो कस कर ? और फिर भक्त भी उपासना हा गा है । कान तान बार परिक्रमा करने में समय व्यय करे । ना प्रदक्षिणा का संक्षिप्त रूप निश्चास सिखा

गया कि तीन बार हाथ घुमा लिये और व्रम, तीन परिक्रमाण हो गई ।

आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हजारों वर्षों पहले जो परम्पराएँ प्रचलित थीं, वे सभी उसी रूप में ज्यों की त्यों नहीं रह गई हैं । उनमें परिवर्तन हो गया है । इतने लम्बे काल में कुछ न कुछ परिवर्तन आ ही जाता है और बड़ी विधियाँ छोटी हो जाती हैं ।

एक उदाहरण लीजिए । किसी ने मुझसे कहा—आप यह ‘तिकुत्तो’ कहाँ से लाये ? गुरु को तो ‘इच्छामि खमासमणो’ से वन्दना करना चाहिए, क्योंकि तीसरा आवश्यक गुरु-वन्दना है । पहला आवश्यक सामायिक, दूसरा चतुर्विंशतिखर और तीसरा गुरुवन्दन है । वन्दना में ‘इच्छामि खमासमणो’ ही पढ़ते हैं । इसका अर्थ यही हुआ कि वन्दना ‘इच्छामि खमासमणो’ के पाठ से ही करना चाहिए ।

मैंने उनसे कहा—बात ठीक है और पहले ऐसा ही होता था । यही विधि प्रचलित थी । परन्तु आपने क्या किया है ? आप ‘इच्छामि खमासमणो’ से शुरू करके और बीच में उसका मज्जिम-करण करने के लिए ‘जाव’ को डाल कर एक दम ही आखिरी मज्जिल पर पहुँच जाते हैं और बीच के सारे पाठ को गुम कर देते हैं । कहीं-कहीं तो टक्कों में सारा ही पाठ गायब कर दिया है । तो आपने यह ‘जाव’ कहाँ से लगा दिया ? आप हों या हम हों, सचाई सबको स्वीकार

करना चाहिए। सब पर कात्त का प्रभाव पड़ता है। परिस्थितियों न समेट दिया है। परिस्थितियों में आपको भी प्रभावित किया है और हमका भी प्रभावित किया है। आप मन्दिरों में तो प्रवर्षाया दे रहे हैं, किन्तु गुण की प्रवर्षाया कहीं नहीं गड़ी है ?

आराधन यह है कि कोई भी धर्म या सम्प्रदाय हो, देश, कात्त और परिस्थिति के प्रभाव से यह झड़ता नहीं रह सकता। सब पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव के कारण प्रवर्षाया की विधि भी छोटी पड़ गई और सिद्ध हामों की प्रवर्षाया रह गई। आज तो ऐसा लगता है कि हामों की प्रवर्षाया भी रह जाय तो गनीमत समझिए। पुराने-पुराने लोग हामों की प्रवर्षाया को कायम रखके हुए हैं आगे आन धात्री सन्तानों में तो इसका रहना भी मुश्किल है। आज भी प्रायः 'मत्स्यपत्र बंधामि' ही रह गया है और ध्यान रखना होगा कि धीरे-धीरे कहीं यह भी गायब न हो जाय।

हाँ तो आनन्द तो उस प्राचीन युग का भक्त है। उसने अपने युग के अनुसार तीन बार प्रवर्षाया ली, बन्धना की नमस्कार किया और फिर कपासना करने लगा।

बन्धन और नमस्कार क्यों किया जाता है ? इसका प्रयोजन क्या है ? महत्त्व क्या है ? जब कोई साधक अपने गुरु के समक्ष पहुँचता है तो अपनी ब्रह्मात्मनि अर्पण करता

है और उसका अर्थ है कि अपनी सम्भावनाएँ अर्पण करता है। वन्दन-नमस्कार करते समय मस्तक झुकाया जाता है और समग्र शरीर में मस्तक ही सब-कुछ है। यदि पाँच सौ अनुष का शरीर है और उसमें मस्तक नहीं है तो वह शरीर लाश ही होगा। इतने बड़े शरीर में भी मस्तक ही महत्त्व की वस्तु है।

जब साधक कहता है कि मैं मस्तक झुका कर वन्दना करता हूँ, तो इसका अर्थ यह होता है कि मैं सिर की भेंट देता हूँ। और जब सिर की भेंट दे दी तो शेष क्या रह गया ? फिर तो सर्वस्व ही समर्पित कर दिया गया। अपने गहरे मित्र के प्रति कहा जाता है—‘मैं तुम्हारे लिए अपना सिर देने को तैयार हूँ।’ इसका अर्थ यही होता है कि मैं सर्वस्व निष्कावर कर देने को तैयार हूँ।

मनुष्य के पास जो प्रतिष्ठा, वैभव और इज्जत है, वह सिर ही है और सिर है तो सभी कुछ है।

तो जब साधक कहता है कि—‘मैं मस्तक से वन्दना करता हूँ,’ तो उसका अर्थ यह होता है कि मैं सिर अर्पण करता हूँ। मगर सिर को अर्पण करने का मतलब क्या है ? मतलब यह है कि सोचने-विचारने की क्रिया मस्तक के अन्दर ही होती है, तो मैं अपने विचार आपके अधीन करता हूँ। अर्थात् आपके जो विचार होंगे, वाणी होगी, वही विचार और वही वाणी मेरी भी होगी। जो आपकी भाव-

नाएँ होगी, मही मरा आबनाएँ होगी। आपक और, मेर विचार, और बचन, में कोई अंतर नहीं होगा—कोई डैल नहीं होगा।

इस प्रकार अपने विचार, बचन विस्तम और मूल्य में अनुरूपता माना, गुण के विचार और बचन आदि के साथ उन्हें जाइ देना ही—कुछे मस्तक मुका कर बन्धन-नमस्कार करने का अभिप्राय है।

सिर तो इन्द्रियों का, डेर है। उसमें रहे हुए विचारों का ही महत्त्व है। उनको अर्पित कर देना ही महत्त्वपूर्ण अर्पण है। सिर का अलंकारिक अर्थ विचार और भावना ही है। लोग कहते हैं—अमुक का सिर फिर गया है। यहाँ भी सिर का अर्थ विचार ही होता है। विचार बसट-बसट आते हैं, मस्तक ता रों का स्पर्श बना रहता है।

तो सिर देने का अर्थ विचारों और भावनाओं का अनु रूप बनाना है। सिर के अन्दर यदि भावनाओं की बमक नहीं है तो सिर का कोई मूल्य नहीं है। एव्यों वहाँ से बन्धन हो रहा है, किन्तु वहाँ भावनाओं, का अर्पण नहीं वहाँ बन्धन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं। बन्धन तो भावनाओं द्वारा ही होना चाहिए। जहाँ बन्ध और बन्धक में विचार की एकता है, भावना भी अनुरूपता है वही भाव बन्धन है। वह नहीं है तो वह इन्धबन्धन मात्र है—इन्द्रियों के हाथों का मुकाता मर है।

सिर झुक रहा है और 'दयावालो' की ध्वनि गूँज रही है, किन्तु धर्म का उपदेश ठुकराया जा रहा है और धर्म की आज्ञाओं का पालन नहीं हो रहा है। वह हवा में ही उड़ाई जा रही है। परिणाम यह होता है कि जीवन का कल्याण और विकास नहीं हो पाता है। अतएव आवश्यक यही है कि जीवन में भावनाओं का प्रकाश हो और प्रत्येक क्रिया में भावना की ज्योति जगमगाती हो।

साधु अपने गुरु को दस-बीस वर्षों तक वन्दन करता है, सिर झुकाता है और जब कोई महत्वपूर्ण बात आ जाती है, आज्ञा का पालन करने का विषय अवसर आता है तो चेला किंभर हो जाता है और गुरुजी किंभर हो जाते हैं। यह सब क्या है ?

और आप गृहस्थ लोग भी क्या करते हैं ? जब गुरु देश और काल की दृष्टि से, जीवन-विकास का कोई महत्वपूर्ण सदेश देते हैं तो आप अपनी रुढ़ियों और परम्पराओं के अधीन रहकर, उसे ठुकरा देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं। जहाँ गुरु की सूचनाओं का तिरस्कार होता है, अवज्ञा होती है और गुरु के सदेश पैरों से कुचले जाते हैं, वहाँ सिर को उनके चरणों में रख देने पर भी क्या लाभ हो सकता है ? यह तो केवल यांत्रिक क्रिया है। मशीन की तरह शरीर से चेष्टा करना है। असली वन्दन तो गुरु की भावना में अपनी भावनाओं को मिला देना ही है।

इस सौं सत्सङ्गों में बैठ गये हैं। गिराई कम गए हैं। चन्दन चन्दन चन्दन तो अपना गिरा बना लिया है और उसी गिरा से जोर्नो खुद कर दिखी है। यह बहुत सम्मदाय का है जो नहीं, यह देखा जाता है और बहुत सम्मदाय का है तो उसे चन्दन कर भी जाती है। इस प्रकार चन्दन का गिरा सम्मदाय-विरोध बन गया है। किन्तु भारत में चन्दन का गिरा है—भारत। इस गिरा से चीन नापता है। जिसे चन्दन की ना रही है उसमें स्याम-बैराम है या नहीं भारत है या नहीं, इसकी आज कीत परवाद करता है। इस अपना समस्त जीवन जिसके चरखों में घुमता कर रहे हैं, उसमें वह ज्योति है अपना नहीं कि वह हमारे जीवन को भी पराधीन कर सके ? वह प्रत्यक्ष आज किसी के अस्तित्व में नहीं बैठता। वस जो मेरे गुण का चेला है वही को भरी चन्दन है—इसी समय के माय से प्रेरित होकर सिर मुका लिखा जाता है।

मस्तक की चीज है। इसी, इसी और करोड़ों चीजों से सिर की रक्षा के लिए दुनिया से कहते आए हैं। तो अब मस्तक को अपना किता जान तो विल सेना चाहिए कि जिसे मस्तक अर्पण कर रहे हैं, उसमें आचार्यका अंग है या नहीं ?

सम्मदाय को चन्दन का गिरा अत बनाए। जो बहुत सम्मदाय का है वह ऐसा भी क्यों न हो चन्दनोय है उसमें

चारित्र है तो अच्छा है और नहीं है तो भी अच्छा है, यह मत सोचिए। यह भी मत सोचिए कि किसी में कितना ही ऊँचा चारित्र क्यों न हो, वह हमारे सम्प्रदाय का नहीं है और इस कारण वन्दनीय भी नहीं है। जो जिनवर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, चारित्र का पालन करते हैं- जो अपनी आत्मा को ऊँची उठा चुके हैं और जो आपके जीवन को अपने आदर्श या उपदेश से ऊँचा-उठा सकते हैं, वे सब वन्दनीय हैं, फिर चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हों। वन्दना आचार की दृष्टि से होनी चाहिए, परम्परा की दृष्टि से नहीं। सम्प्रदाय का मोह न रखकर वन्दन कीजिए। दूसरे के सम्प्रदाय के अच्छे से अच्छे संयमपरायण सन्त की वन्दना करना इस आधार पर मत छोड़ दीजिए कि वह आपके सम्प्रदाय के नहीं।

जहाँ तक मैं ने समझा है, वन्दना करने का यही शास्त्रानुमोदित ढङ्ग है और प्राचीन काल में यही ढङ्ग प्रचलित भी था। उस समय के लोग सदाचार की बात ही मालूम करते थे, सम्प्रदाय की दृष्टि से विचार नहीं करते थे।

एक सज्जन मेरे पास आए। बातचीत हुई। कहने लगे- पहले अलग-अलग सम्प्रदायों के चौमासे होते थे तो हजारों रुपये खर्च हो जाते थे। दया होती थी, समायिकें-होती थी और पचरगी होती थी। इस वर्ष तो सारा सावन

गुजर गया है और पंचरङ्गी ही नहीं हुई। यह तो होनी चाहिए।

मैं सोचता हूँ—पंचरङ्गी तो करते हो, पहले एक रंग तो कर लो। एक रंग होने के बाद पंचरङ्गी में आनन्द होगा।

फिर सोचता हूँ—एक-एक पक्ष के बीमारी में पंचरङ्गी होती बी और अब नहीं हो रही है, इसका वास्तविक कारण क्या है? यदि तपस्या और कर्मनिर्बोरा की साधना से पंचरङ्गी होती तो अब भी क्यों न होती? जब एक-एक पक्ष के होकर पंचरङ्गी करते हैं तो धर्म की साधना नहीं, कम्पी-टीशन-धितिसिद्धा की भावना प्रवृत्त होती है, जैसे कि हुकाम दारों में कमी-कमी हो जाती है। कहीं हम पीछे न रह जायें! दूसरे आगे बढ़ते हैं तो हम क्यों पीछे रहें? यह सोचकर अपनी शाम के लिए तपस्या करते हैं, निर्बोरा के लिए नहीं। मुझे किसी की मनोवृत्ति पर सीधा प्रहार नहीं करना है, किन्तु मैं चेतावनी देता हूँ कि आप अपनी स्थिति पर स्वयं विचार करें। कल आप धर्म करते थे तो आस यह क्यों कल हो गया? धर्म का यह रंग अगर अन्धर से पैदा हुआ या तो आस कहीं जाता गया?

अभिप्राय यह है कि साम्प्रदायिकता से नहीं, धार्मिकता से आत्मा का उत्थान होगा। धेरे-धेरे की मेदमाधना बुनियादारी की बीबी में हो तो मसे ही, धर्म के क्षेत्र में नहीं होनी

चारित्र है तो अच्छा है और नहीं है तो भी अच्छा है, यह मत सोचिए। यह भी मत सोचिए कि किसी में कितना ही ऊँचा चारित्र क्यों न हो, वह हमारे सम्प्रदाय का नहीं है और इस कारण वन्दनीय भी नहीं है। जो जिनवर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, चारित्र का पालन करते हैं- जो अपनी आत्मा को ऊँची उठा चुके हैं और जो आपके जीवन को अपने आदर्श या उपदेश से ऊँचा-उठा सकते हैं, वे सब वन्दनीय हैं, फिर चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हों। वन्दना आचार की दृष्टि से होनी चाहिए, परम्परा की दृष्टि से नहीं। सम्प्रदाय का मोह न रखकर वन्दन कीजिए। दूसरे के सम्प्रदाय के अच्छे से अच्छे संयमपरायण सन्त की वन्दना करना इस आधार पर मत छोड़ दीजिए कि वह आपके सम्प्रदाय के नहीं।

जहाँ तक मैं ने समझा है, वन्दना करने का यही शास्त्रानुमोदित ढङ्ग है और प्राचीन काल में यही ढङ्ग प्रचलित भी था। उस समय के लोग सदाचार की बात ही मालूम करते थे, सम्प्रदाय की दृष्टि से विचार नहीं करते थे।

एक सज्जन मेरे पास आए। बातचीत हुई। कहने लगे- पहले अलग-अलग सम्प्रदायों के चौमासे होते थे तो हजारों रुपये खर्च हो जाते थे। दया होती थी, सिमायिक होती थी और पंचरंगी होती थी। इस वर्ष तो सारा सावन

घोर आकर्षित करना चाहता है कि साम्प्रदायिक, प्रतिस्पर्धा ने हमें कहीं तक प्रभावित कर दिया है। आप साम्प्रदायिकता की यह संकीर्णता को त्याग कर धार्मिकता के विशाल, प्रागल्भ्य में आएंगे। घोर प्रसन्न वस्तु पर उसके गुण-अवगुण की दृष्टि से ही विचार करने का आश्वास करेंगे, तो आपका, वृक्षारोप होगा और शासक का भी उपास होगा। ~ १७ ॥ १८ ~ १९

तो मैं यह कह रहा था कि बम्बना भी साम्प्रदायिकता के आचार पर नहीं, आचार के आधार पर होनी चाहिये। दिवाने के लिए नहीं, प्रेम की प्रेरणा से होनी चाहिये। जबता तीर्थंकर भगवान् को अपने स्थान से बम्बना करते हैं तो भी भावनापूर्वक होन से वह स्वीकृत हो जाती है। यदि सामने आकर और फिर मुझकर भी बम्बना की, परन्तु भावना नहीं हुई तो उसका कोई महत्त्व नहीं है।

आमन्द ने भगवान् की बम्बना की तो किस रूप में की। उसने मनु के सन्तुलन जाकर सत्ताक मुझावा और साथ ही अपनी भावना और भक्ता भी अर्पित कर दी। इस रूप में उसका भगवान् के साथ जो सम्बन्ध हुआ था, वह जीवन-पर्यन्त नहीं हुआ। उस बम्बना में भावना और भक्ता की मजबूती थी। वही मेरा को दृष्टि थी। जो कह दिया था नहीं था साम्प्रदायिकता भी नहीं थी।

तर्जुम

बम्बना करने से क्यों के बर्धन होने हैं। जादे तीर्थंकर

चाहिए। धर्म के क्षेत्र में गुणों का ही मूल्य होना चाहिए। मारवाड़ में मुँह देखकर तिलक लगाने की कहावत प्रसिद्ध है। तिलक करेंगे तो कर्त्तव्य के नाते, जहाँ करेंगे, मुँह देख-देखकर करेंगे। श्रद्धा भावना नहीं होगी और विचार नहीं होगा, तो उस तिलक का कोई मूल्य नहीं है। उस तिलक से प्राणों का संचार और प्रेम की लहर पैदा होनी चाहिए। प्रेम की लहर नहीं है तो वह तिलक बीच में यों-ही लटक रहा है।

आप तपस्या करें तो आत्म कल्याण के भाव से करें। आग्रह करने की मेरी वृत्ति नहीं है। इस रूप में आप तपस्या करें तो भी ठीक है और न करें तो भी मुझे खेद नहीं है। मुझे कोई पत्री नहीं छपवानी है कि इतनी हज़ार समाधिके हुई, इतने उपवास और इतनी पंचरत्नियाँ हुई। यह तो आपकी भावना की बात है। आपके जीवन् की तैयारी है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। तपस्या या उपवास, जो भी आपकी परम्परा है, उसका पालन आप अपने आप करेंगे, भावना से करेंगे, तब तो वह दूध है और मैंने माँग की है और आपने पूर्ण की तो वह पानी बन गई। और मैंने जोर दिया, दयाव डाला और बलात् करवाया तो वह रक्त का बन गई। गोरखनाथ ने कहा है :—

आप दिया-सो दूध बरोंबर, माँग लिया-सो पानी।

छीने-भुपटे-रक्त बराबर, गोरखान्तोले-चाती।

मैं छीना-भुपटी नहीं कहूँ गा। मैं तो आपको ध्यान-इस

घोर आकर्षित करना चाहता है कि साम्प्रदायिकता, प्रतिस्पर्धा न इमें कहीं तक प्रभावित कर सिका है। आप साम्प्रदायिकता की दृष्टि, संकीर्णता को त्याग कर भात्मिकता के विस्तृत, प्रांगण में आवेंगे। घोर प्रत्येक वस्तु पर उसके मुख्य अवगुण की दृष्टि से ही विचार करने का अभ्यास करेंगे तो आपका, सम्पूर्ण ज्ञान और साधन का भी उद्योत होगा। - १८/११/२०

ता में बह कर रहा था कि बन्धना भी साम्प्रदायिकता का आधार पर नहीं आधार का आधार पर होनी चाहिए। दिवाने का सिद्ध नहीं प्रेम की प्रेरणा से होनी चाहिए। ईश्वर तीर्थकर भगवान् का अपने स्वयं से बन्धना करते हैं ता भी भावनापूर्वक होने से वह स्वीकृत हो जाती है। यदि सामने आकर और सिर झुकाकर भी बन्धना की परम्परा मानना नहीं हुई तो उसका कोई महत्त्व नहीं है।

आमन्द ने भगवान् की बन्धना की तो किस रूप में की ? उसने प्रभु के सम्मुख जाकर सदाक मुखाभा और साथ ही अपनी भावना और भया भी अर्पित कर दी। इस रूप में उसका भगवान् के साथ जो सम्बन्ध हुआ था, वह जीवन पर्यन्त नहीं टूटा। उस बन्धना में भावना और भया की मजबूती थी। यही प्रेम की दृष्टि थी। ताक, विज्ञान नहीं था साम्प्रदायिकता भी नहीं थी।

बन्धना करने से क्यों के बर्धन होते हैं। - यह तीर्थकर

की वन्दना करो चाहे छोटे से छोटे साधु को, कर्मों की निर्जरा होती ही है।

एक भाई ने तर्क किया है—तीर्थंकर को वन्दना करने से अधिक लाभ होता है और साधु को वन्दना करने से कम लाभ होता है। इस अवसर पर मैं आपको राजा श्रेणिक की याद दिलाना चाहता हूँ। राजा श्रेणिक भगवान् के पास जाते थे और हमेशा जाया करते थे। कितनी ही बार उन्होंने भगवान् को वन्दना की होगी। किन्तु एक दिन श्रेणिक ने सोचा—मैं भगवान् को और गणधरों को वन्दन करके बैठ जाता हूँ। आज सब साधुओं को वन्दन करूँ। और यह सोच कर वह वन्दन करने को चले। जो साधु पहले श्रेणिक के यहाँ नौकर चाकर रहे होंगे, उनको भी उन्होंने उसी भाव से वन्दना की। वह वन्दना करते-करते चले गये—दूर तक चले गये। पसीना आ गया। जब आगे बढ़ने की सामर्थ्य न रही तो अपनी जगह आकर बैठ गये।

राजा श्रेणिक अपनी जगह पर बैठ गये, और उनकी भावना गौतम की पैनी दृष्टि से छिपी न रही। उन्होंने भगवान् से पूछा—आज राजा के चेहरे पर ज्योति दीप्त रही है। आज इन्होंने सब को वन्दना की है और अपने अहंकार को तोड़ दिया है। तो हे भगवान्! इस वन्दना का इन्हें क्या फल होगा?

भगवान् ने कहा—इन्होंने सातवें नरक का बन्धन बाँध

क्रिया था। वह बन्धन दूटत-दूटते पहले नरक का रह गया है। अर्थात् इन्हें ८४ हजार वर्ष तक ही नरक का दुःख देवना पड़ेगा।

भगवान् का उत्तर शंखि ने भी सुना। उनके मन में आया—मैं इस भी क्यों म ताड़ूँ ? और क्यों ही इस बंधन को तोड़ने के लिए उठ कि भगवान् ने कहा—अब वह बात नहीं जाने की। पहले तुम्हारे मनमें म नरक-स्वर्ग की भावना थी, न संसार की वासना थी। पहले तुमने सहज भक्तिभाव से बन्धना की थी। अब वह भाव नहीं रहा। अब तो नरक का भय तुमसे बंधना करा रहा है। अतएव तुम बन्धना करो या न करो, अब वह बमत्कार देना होने वाला नहीं है।

वह बहुत बड़ी काम्ति है, इच्छावाच है। जैनधर्म जब किसी क्रियाकारण का करने के लिये कहता है तो सम्य ही वह भी कहता है कि स्वर्ग का मोह और नरक का भय मत रखता। केवल आत्मगुणों का ही बंदेख रखते। भय से बा लाभ से करनी करोगे तो उसका वह फल मित्रन वाला नहीं है। भय का भोग से की जाने वाली क्रिया में बड़ा-कतमी नहीं रहती। कृप्या और भीति उसे महीन कर देती है। तो जैनधर्म न स्वर्ग के आसक्त से ही क्रिया करने का कहता है और न नरक के भय से ही। वह तो निरीह भाव से क्रिया करने का विधान करता है।

अभिप्राय यह है कि भगवान् को शंखि ने म जाने

कितनी बार वन्दना की होगी, किन्तु एक भी नरक का बन्धन नहीं टूटा, और आज वह सर्वसाधारण संतों का वन्दना करने चला तो सभी बन्धन टूट गये, केवल पहले नरक का बन्धन रह गया। यह उलटी बात कैसे हो गई ?

आप आचार्य को वन्दना कर लेते हैं, किसी बड़े संत को भी वन्दना कर लेते हैं, किन्तु छोटे साधुओं की उपेक्षा कर जाते हैं। अगर आप साधुता की पूजा करते हैं, महाव्रतों की पूजा करते हैं और आचार की पूजा करते हैं तो क्या छोटे साधुओं में यह नहीं है। जो साधुता आचार्य में है वही छोटे साधु में भी है। उनके महाव्रतों में कोई न्यूनाधिकता नहीं है। फिर आपके मन में भेदभाव क्यों उत्पन्न होता है ?

मैं समझता हूँ, छोटे को वन्दना न करके और बड़ों को ही वन्दना करके अटक जाने में एक प्रकार का अहंकार है। सोने के सिंहासन वाले आये तो भगवान् को या आचार्य को वन्दना करके बैठ गए। छोटे साधुओं को वन्दना करने में अहंकार को ठेस पहुँचती है।

किन्तु याद रखिए, राजा श्रेणिक ने भगवान् को वन्दना की तो अहंकार नहीं मिटा और जब इधर-उधर बैठी हुई अहिंसा और सत्य की मूर्तियाँ को वन्दना कीं, तो अहंकार गला, नम्रता आई और त्याग की एक ऐसी लहर पैदा हुई, ऐसी भावना जागी कि छह नरकों के बन्धन टूट गये।

अभिप्राय यह है कि वन्दना का फल मुख्य रूप से इस

जात पर निर्भर नहीं कि बग्वनीय व्यक्ति कौन है; बल्कि इस जात पर निर्भर है कि बग्वक किस मद्धा नम्रता और निरभिमानता से बग्वना कर रहा है। भाग्य को कमी होने पर तीर्नकर के चरखों में भी कोई-कोई कोरे रह जाते हैं। अतः जब सुषय जात बग्वना करने वाले की वृत्ति ही है। अक्षयता जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, बग्वनीय का चारित्र्य तो देखना ही चाहिए और वास्तव में सुखों को ही बग्वना करनी चाहिए।

इस प्रकार सद्भावना से प्रमोदभावना से मद्धा की भावना से छोटे से छोटे साधु को भी बग्वना करने पर महान् फल मिल सकता है। जो इस पवित्र यात्र से चारित्र्य-निष्ठ मत्तों के चरखों में अपने अहंकार का विसर्जन कर देते हैं, वे कल्याण के मागी होते हैं।

कुन्दन-मवन,
रवाबर [अममेर]
२४-८-४२

}

श्रोता आनन्द

यह श्री उपासकदशोपसृष्ट है श्रीर आनन्द का वर्णन
 आपने सामने चल रहा है । आनन्द प्रभु के चरण-वमलों में
 पहुँच गया है और वन्दना-नमस्कार तथा स्तुति-सन्मान
 करने बैठ गया है ।

भगवान् के समक्ष उस समय बहुत बड़ी परिपक्व चैठी
 १० । तो भगवान् भगवान् माताजी ने आनन्द साधारणतः श्रीर
 उस पारपर्यन्त तो धर्मापदेश दिया । धर्मोपदेश सुनने के पश्चात्
 तब तो मैं नियम प्रकाशना आदि ग्रन्थ करने में, सब
 ११ । अथवा अथवा शक्ति के अनुसार प्रकाश दिये । फिर सब
 १२ । अथवा अथवा सब लीज गया ।

उस समय और-और साधकों ने भी अत-निवृत्त आदि प्रहस्र किये, परन्तु उनका विचरण हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने तो आनन्द का वखन है। तीर्थंकर देव की बाखी का आनन्द पर क्या प्रभाव पड़ा—शास्त्रकार ने इसका ज्ञासा बर्खन किया है।

आनन्द ने भगवान् की बाखी का भवस्र किया। उसमें उस दिव्य बाखी को केवल भवस्र ही नहीं किया, उसे इदम में भी धारस्र किया। और इदम में धारस्र कर उसे अपार इर्ष हुआ प्रसन्नता हुई और उसका रोम-रोम आनन्दाद्रुमव कर पुलकित हो उठा।

वहाँ हो राज्य ज्ञान देने योग्य है। आनन्द ने बाखी सुनी और फिर निरखर किया। अकेला सुनना कान का काम है। राज्य आये कान में पड़े और सुन लिये। इधर सुन लिये और उधर निकाल दिये। उन राज्यों के विषय में कोई विचार नहीं किया विस्तार नहीं किया और निरखर सावना नहीं हाई गई। हा, इस प्रकार के भवस्र से आत्मकल्याण नहीं होता। जीवन में आनन्द का स्रोत नहीं छूटता और बंधन नहीं टूटते। इस प्रकार तो बहुत सुना है किन्तु उससे प्रबो जन की सिद्धि नहीं हुई।

यहाँ सुधमा स्वामी कहते हैं—आनन्द ने सुना और उस पर विचार किया। जब वह सुन रहा था उसके मस्तिष्क में तब भी विचार चल रहे थे और वह भगवान् के एक-एक

शब्द को ध्यान-पूर्वक सुन रहा था। उसने एक-एक शब्द को ग्रहण करने का प्रयत्न किया—अर्थात् शब्द-शब्द का आगम समझने का प्रयत्न किया।

इससे पता चलता है कि श्रोता को सुनने के साथ-साथ विचार भी करना चाहिये। आपको भी श्रोता का पद प्राप्त है और श्रोता का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है—बड़ा महत्त्वपूर्ण पद है। गौतम गणधर भी पहले आपके पद में रहे हैं। वे भी भगवान् के श्रोता रहे हैं—उन्होंने भी भगवान् की वाणी श्रवण की है। इस पद में आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ और कोई भी शामिल हो सकता है। किन्तु केवल सुनने भर के लिए श्रोता नहीं बनना चाहिए—चिन्तन करने, मनन करने और विचार करने के लिये ही श्रोता बनना उचित है। जो सुनकर चिन्तन-मनन करता है, वही अपना और अपने समाज एवं राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। वह बुझी हुई चिनगारी नहीं, जलती हुई चिनगारी है। उसे ज्यों-ज्यों हवा मिलेगी, चमकती जायगी और एक दिन वही चिनगारी दावानल का रूप ले लेगी।

सुना हुआ सिद्धान्त एक चिनगारी है। उसे चिन्तन-मनन की हवा का झोंका मिलता है तो उसका विस्तार होता जाता है और विकास होता जाता है। विस्तृत और विकसित होकर वह श्रोता के जीवन का अंग बन जाता है। धीरे-धीरे मनुष्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है। और जब वे ही

विचार वह दूसरों को देता है ता उनमें भी जीवन-व्याप्ति
उत्पन्न हो जाती है ।

भरत चक्रवर्ती के विषय में मैं कह चुका हूँ । उनके मायन
एक साथ तीन धर्म पैदा हुए—चक्रवर्ती की पूजा करना पुत्र
का जन्मावसथ मनामा और भगवान् की बाखी सुनना । मगर
उन्होंने पहल के हा कावों की खेला करके भगवान् की बाखी
का सुनने का ही प्राथमिकता दी । भरत की दृष्टि में भगवान्
का जाता बनने का जितना महत्त्व था उतना चक्रवर्ती बनने
का नहीं ।

भरत न उसी समय वह निरखर कर सिखा । ता भरत
का वह महत्त्वपूर्ण निर्यय हमस वही कहता है कि अगर
एक बार संसार भर की प्रतिष्ठा हो जाने का सिद्धान्त
मिलता हो और दूसरी तरफ प्रभु की बाखी सुनने का सीमाव
मिलता हो ता जब हम प्रतिष्ठा और सिद्धान्त को ठुकरा
कर भी प्रभु की बाखी सुनेगे तभी सच ज्ञाता का पद पा
सकेंगे ।

आमतौर पर क्या होता है ? महाराज या गने हैं तो
बसो थोड़ी देर के लिए हो जाएँ । नहीं जाएँगे तो क्या
कहेंगे ? इस प्रकार की मनोवृत्ति से आर्य और मम को दूसरी
जगह रखकर ज्ञाता बनकर आये । शरीर के साथ-साथ सिर
तो आगवा मगर मन कहीं और जगह रह गया । इस तरह
मन अन्धकार भटक गया तो सफलताता हुआ जाता आगवा

और उसकी निगाह घड़ी की तरफ ही रहेगी। वह घड़ी-घड़ी घड़ी की ओर ही देखेगा और सोचेगा—कितना समय हो गया है।

जब मन अन्यत्र भटक रहा हो और सिर्फ कान बाणी सुन रहे हो तो क्या रस आणगा ? कल्पना कीजिए कि आप भोजन करने बैठ गये और थाल में बढिया मिठाई आई। आपका मन खट्टा है, भूख नहीं है और मन प्रसन्न नहीं है तो वह मिठाई की थाली आपको जहर जैसी लगेगी। क्योंकि मिठाई के लिए आपके मन की तयारी नहीं है। और विचार कीजिए कि मिठाई का घास मुँह में डाला और उसी समय मन दूसरी जगह चला गया तो क्या मिठाई का अनुभव होगा ? नहीं। मन खाने में लगा होगा तो ही मिठाई का अनुभव होगा। मन को एक समय में एक ही काम करना है। उसे चाहे खाने में लगाइये, चाहे और किसी काम में। सुनने में लगाइए या व्यापार में लगाइए। लगेगा वह सब जगह, मगर एक साथ दो जगह नहीं लगेगा।

तो आप देखते हैं कि मुँह में मीठा पड़ा है और मीठा मीठा ही है, फिर भी जब मन अन्यत्र होता है तो मिठाई का अनुभव नहीं होता। मनुष्य के मन ने यही कहा है कि यदि मुझे यहाँ इस काम में लगा दोगे तो यहीं और यही काम करूँगा और वहाँ नहीं कर सकता। तुम चाहो कि

मुझसे एक साथ इस काम लो तो यह नहीं होगा। इस काम नहीं होगा—एक ही होगा।

यह मनोवैज्ञानिकों का कहना है—तो उस मिठाई से मुँह मीठा नहीं होने वाला है जहाँ मन नहीं है। ता, मन के समाय में प्रभु की वाणी का रस भी प्राप्त नहीं होता है। मन अम्बत्र भटक रहा है भाग रहा है नाना प्रकार के सुखों और विषयों में उलझ रहा है तो कान भले वाणी सुनलें मन नहीं सुनेगा। मन नहीं सुनेगा तो विचार और चिन्तन भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में व्याख्यान या वाणी की पूरी भारा महसूस नहीं की जा सकती। कहीं का कोई दुष्का और कहीं का कोई दुष्का विभाग में यह जावगा और यह बहुत यत्नफहमी पैदा करेगा।

आपको प्रयत्न का ध्यानम् लेना है तो मन का पकाम करके पूरी भारा को महसूस करो अम्बवा वही बात होगी कि—

एक परिचित की रामायण बॉचा करते—तो, एक जाता ऊँचता ऊँचता जाता और चला जाता। इसे कोई बात ध्यान में नहीं रखती थी। एक बार सीता के हरण की बातें चली। उसने ऊँचते ऊँचते सुन लिया कि सीता का हरिण (हिरण) हा गया। यह इसी विचार में रहा कि सीता का हरिण (हिरण) ता हा गया है—यह फिर आदमी कब जनगी ११ रामायण पूरी हा गई और उसके प्रारंभ का समाधान कहीं न आया।

जब पण्डितजी ने रामायण की समाप्ति की घोषणा की तो वह बोला—महाराज, चक्रमा क्यों देते हो ? रामायण तो अधूरी रह गई है ।

पण्डित जी ने पूछा—अरे, बाकी क्या रह गया ?

वह बोला—बाकी कैसे नहीं रहा ? आपने सीता के हरिण होने की बात तो बताई, पर यह कब बताया कि वह फिर आदमी कब बनी ?

पण्डित जी हैरान रह गए । बोले—सीता हरिण बनी या नहीं, मैं तो हरिण बन ही गया । मुझे आदमी बनाओगे तब काम चलेगा ।

मतलब यह कि एक डुबकी लगा दी और इधर-उधर भटक गए फिर डुबकी लगाई और फिर भटक गए, ऐसा करने में आनन्द नहीं आता है । और आनन्द भगवान के पास ऐसा श्रोता बन कर नहीं गया है । वह पूरी तैयारी करके भगवान् की दिव्यध्वनि सुनने आया है । मन को कहीं इधर-उधर बांध कर नहीं आया है । प्रभु के चरणों में बैठा है तो उसका मन दूसरी जगह नहीं भटक रहा है । वह एक-निष्ठ भाव से प्रभु की वाणी के साथ दीढ़ रहा है । फिर आनन्द को आनन्द नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा ?

आनन्द प्रभु की वाणी सुनकर प्रसन्न हुआ और प्रसन्न हो कर यों ही नहीं चला गया, बल्कि उस पर आचरण करने को भी तैयार हो गया । वास्तव में सुनने का अर्थ भी यही है ।

घरटों व्याख्यान सुना, उपदेश सुना भीर परसा भ्रातृकर बस
 दिये । न उस पर चिन्तन-मनन किया और न आचरण करने
 का प्रयत्न ही किया—तो सुनने का अर्थ ही क्या निकला ?
 अस्सी भामिनी तो उस बाणी को ग्रहण करने में है । एक
 आदमी व्यास हो, व्यास के बारे उसके प्राण-वस्त्र कान को
 तैयार हों और वह गंगा के किनारे जा रहा होकर गंगा
 के दूरान कर ले, तो क्या उसकी व्यास कुछ आचारी ?
 उसन गंगा के दूरान करने का क्या लाभ उठाया ? गंगा की
 शक्ति और निमज्ज बाराएँ बह रही हैं तो उनमें से एक-दो
 कुछ जल उसके मुँह में जाने से ही उसकी व्यास बुझेगी ।
 ऐसा किये बिना मिनिट-मिनिट में बहने वाला लाखों मन
 पानी भी उसकी व्यास नहीं हुआ सकता ।

ये सब बरसता रहता है, भाराएँ बहती रहती हैं, फिर भी
 कोई व्यक्ति उसे ग्रहण न कर और मन में गहगह न हो तो
 क्या होगा ? हमारे वहाँ गुरुमूर्ति पापाय का बिक्रम आता
 है । कितना ही पानी गिरे उस पर कुछ असर नहीं होता ।
 इसी प्रकार भगवान् की बाणी की वर्षा हमारे पर भी कम
 भीताओं को कोई लाभ नहीं होता, जिनका मन उसको
 ग्रहण करने को तैयार नहीं होता ।

तीस तरह के भीता बतलाते गये हैं । एक होते हैं पापाय
 के समान । पापाय को लेकर पानी में डाल दिया जाय और
 दो-चार घण्टे बाद निकाला जाय तो विदित होगा कि उस

उसे भी अपनी इज्जत रा ग्याल आता है और सत्य को प्रहार करने में संकोच करता है। हमने कोई गलत काम कर लिया है या हमने कोई भूल छोड़ा है और फिर सत्य हमारे सामने आता है तो हिम्मत नहीं पड़ती कि उसे चुनने दिल में स्वीकार करले। मगर सत्य कहता है कि मैं सामने आया। मेरी पूजा करो। मेरे सामने तुम्हारी अपनी प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है।

इस प्रकार सत्य सर्वोपरि होना चाहिये। हम क्या करते और कहते आये हैं, यह विचारणीय बात नहीं है, इमका कोई महत्त्व नहीं है। विचारणीय यही है कि सत्य क्या है और सत्य ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है। सत्य के लिए सर्वस्व छोड़ देने को भी तैयार रहना चाहिए। जिसमें इतनी तैयारी है, वही सच्चा श्रोता बन सकता है। हमारे यहाँ यह सिद्धान्त आया है —

त्यजेदेक कुलस्वार्थं, ग्रामस्वार्थं भुत त्यजेत् ।

ग्राम जनपदस्वार्थं, आत्मायै पृथिव्यौ त्यजेत् ॥

आपके सामने ऐसी समस्या उपस्थित हो जाय कि एक तरफ एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ सारा खानदान। दोनों का हित परस्पर विरोधी मालूम होते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति का पक्ष लेना चाहिए या खानदान का? यहाँ बतलाया गया है कि उस एक व्यक्ति के लिए सारे खानदान को बर्बाद मत करो।

हुर्बोधन जब मस्कारिबों करने लगा तो बिदुर और भीष्म बगैरह वृतराष्ट्र के सामने पहुँचे । उनसे कहा—क्या कर रहे हो ? हुर्बोधन के रङ्ग-बङ्ग महीं देख रहे हो ?

“वृतराष्ट्र ने उत्तर दिया—हुर्बोधन बहुत कुलीन है, बहुत पात्री हो गया है । उसने मुझे बसाह कर दिया है । सब जगह मेरा मुँह कामता हो गया है । मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ

तब बिदुर ने कहा—ता जैसे हुर्बोधन का मोह ब्रजे हीनिय । उसका परिस्वाग कर हीनिय । उसके पीछे क्यों सारे कुल को बर्बादी हो ! हुर्बोधन आपका नहीं चारेगा । वह हजारों क्यों स बर्बादी आई प्रतिष्ठा पर पानी फेर देगा और कुल को नष्ट कर देगा । हुर्बोधन स साक-साक कह हीनिय कि हमारा तुम्हारे से कोई सम्बन्ध नहीं । हमे अपने बीच से भस्म कर निकाल हीनिये । उस एक के पीछे समस्त कुल का सत्कामारा न कीनिये ।

वृतराष्ट्र ने कहा—हुर्बोधन भला है वा बुरा है, आसिरे ना मेरा झकड़ा है ? वही मेरे काम आणगा । भला-बुरा तो जन्मता की भाषा है, सत्य की भाषा नहीं है । मैं जैसे उसका परिस्वाग हूँ ।

एक बार एक समस्त स मेरी बात-चीत हुई । उनकी छत्र काफी पक गई थी । बूढ़े थे । उनके शिष्य मे कहें भी गलत रास्ते पर पहुँचा दिया और उनकी प्रतिष्ठा को बरका लगने

लगा। 'मैंने उनसे कहा—आप कब तक मोह में पड़े रहेंगे ? इस लोभ को छोड़िए। सम्भव है, आप पहले परलोक चले जाएँ या यह शिष्य ही आपको छोड़ कर चला जाय। व्यक्ति तो क्षण-भंगुर है। आज है, कल नहीं। किन्तु सत्य क्षण-भंगुर नहीं है। वह आज है और कल भी है और आजकल नहीं अनन्त काल तक रहने वाला है। वह अमर है और मिटने वाला नहीं है।

परन्तु सन्त ने लाचारी प्रकट करते हुए कहा—आप ठीक कहते हैं, कवि जी ! मगर क्या करूँ ? भला या बुरा जैसा भी है, है तो अपना !

मुझे रोप नहीं आया। मैंने सोचा—हमारे सघ की जो व्यवस्थाएँ हैं वही व्यक्ति को मजबूर करती हैं। हममें एकता नहीं है। बूढ़े साधु अकेले रह जाँएँ तो कौन सार-सम्भाल करे ? कोन सेवा करे ?

एक दिन कृष्ण ने घोषणा की थी—जिसके पुत्र नहीं, उसका मैं पुत्र बनूँगा। जिसके पिता नहीं, उसका मैं पिता बनूँगा। जो नागरिक आत्म-कल्याण करना चाहें, वे पिता-पुत्र के भरोसे न रहें। मैं उनका हूँ। उस समय भारत की यह संस्कृति थी।

तो एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ असत्य है। तुम सत्य को ही महत्त्व दो, असत्य को महत्त्व मत दो। अपने कुल की प्रतिष्ठा में दाग मत लगाने दो और मेरे-तेरे का भेद-भाव

स्वाग कर सत्ता के क्षिप भाग-बड़ा ।, वह मेरा है तो, सबा
करों और वह मेरा नहीं तो क्यों सबा-करों ।, वह इति अब
सब बनी रहेगी, समस्या ठीक तद्रूप-रूप नहीं होगी ।

तो इन साधु के सामने भी वही सबास था और, इतराष्ट्र
के सामने भी वही सबास था । इतराष्ट्र से कहा गया कि
कुल के हित के क्षिप एक व्यक्ति—दुर्बोधन—को, स्वाग दो ।
परन्तु इतराष्ट्र की निर्बलता ने ऐसा नहीं होने दिया ।, तो
परिणाम यह हुआ कि दुर्बोधन के माय कीरव-कुल का भी
सत्त्वानारा हो गया ।

आगे नीतिकार कहते हैं—एक ग्राम, सारे गाँव का हित
हा और दूसरी ओर कुल का हित हा तो कुल के हित के क्षिप
सारे गाँव के हित का विनाश मत करो । पहले गाँव के हित
को महत्त्व दो । और जब एक तरफ देश का हित हो, और
दूसरी तरफ गाँव या मगर का हित हो तो देश के हित को
प्रथम स्थान दो और अपने गाँव या नगर के हित की चमके
सना कर दो ।

अन्त में कहा गया है—बिगुट बनो । एक और आत्मा
का हित हो—स्वार्थ नहीं—तो तुम उस पर चढ़ रहो—मेरे
मारा सुसार असत्य के द्वार पर खड़ा हो । तुम्हारी आत्मा का
हित अहिंसा और सत्य में है । तुम्हारे अपने विचार और
संकल्प हैं और वे आत्मा के हित के क्षिप हैं । तुम्हारे मन में
राग द्वेष नहीं हैं विशुद्ध ज्ञान है तो उस समय सत्य की

पूजा के लिए सारे ससार को ठुकरा दो। सारी कठिनाइयाँ मेल लो, किन्तु सत्य के लिए लड़ते रहो। जहाँ सत्य का प्रश्न है, वहाँ कुल, गाँव-नगर, मध-सम्प्रदाय और राष्ट्र का कोई महत्त्व नहीं है। सत्य अपने आपमें महत्त्व की वस्तु है।

गौतम के सामने सत्य का सवाल था। सारे भारत में उनकी कीर्ति थी, यश था और अपनी विरादरी में वह माने हुए विद्वान् थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में कितने ही विद्वानों को जीता था। किन्तु जब प्रभु के चरणों में पहुँचे और उनकी वाणी सुनी तो उसी समय कहा—यही सत्य है। आज तक मैंने जो कुछ किया है, गलत काम किया है। मैंने जनता को अन्धकार दिया है। वास्तव में, मुझे आज ही प्रकाश मिला है।

और गौतम क्या घर लौटकर आ जाते हैं? सत्य को समझकर भी क्या उसकी उपेक्षा कर देते हैं? क्या अपने साथियों के पास सलाह-मशविरा करने जाते हैं? पाँच सौ साथी तो साथ ही में थे। एक से भी पूछा कि क्या करना चाहिए? नहीं। सत्य का प्रकाश मिला कि उसी समय प्रभु के चरणों में पड़ गए। एक ब्रह्म समुद्र में पहुँची तो बह लीन हो गई। वापिस लौट कर नहीं आई।

जो श्रोता सत्य को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, वे द्रव्य श्रोता हैं, जीवन के श्रोता नहीं हैं।

आनन्द ऐसा मोता नहीं है। एक बार प्रभु के दर्शन के लिए पहुँचा और पहली बार ही बायीं मुनी तो गरुड़ हो गया। उसके जीवन का कुछ-कुछ जाग उठा। सोचा, धुमस्व शीघ्रम्। आम ही जीवन का उपहार करना है। वह यह नहीं सोचता कि सम्पत्ति का परिमात्र करने के विषय में हड़कों से सम्पत्ति के हैं।

आनन्द अपनी मायनाओं को लेकर मगवान् के सामने उपस्थित हो गया। अपने संकल्प की बात प्रभु के सामने रख दी। उसने एक दिन का भी विराम नहीं किया।

मगवान् की बायीं मुनिकर जो बाहर रख में लीन हो जाते हैं, वही मोताओं का कल्याण होता है।

आप सुनते रहते हैं कि लोम बुरा है, मोह बुरा है और दान की बड़ी महिमा है। उसी शास्त्रिमत् ने ऐसा त्याग किया था। बर-बर-से बीजें मॉग-मॉग कर और तैयार की गई थी। कहीं से दूध कहीं से बाण्ड, कहीं से दूसरी बीजें छाई गई थी। वह और, के लिए बचने कितने आँख बहाव, कितना रोना और पड़ा रहा और मचला। तब कहीं सुरिफस से और तैयार हो पाई थी। वह बाहों में लेकर जाने को तैयार ही था कि एक मुनि आगये, महीने के उपवास की पारखा बाले छत आ गये। बच्चे के पास पहुँचे और साँपने लगे—इसके घर की परिस्थिति बड़ी विचित्र है। और के हटने

लगे। तब बालक ने आग्रह किया—लो, महाराज ! थोड़ी तो ले ही लो।

बालक के आग्रह पर मुनि खीर लेने को तैयार हो गये। सोचा—बच्चे का मन नहीं तोड़ना चाहिए, इ कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने पात्र निकाला और कहा—बच्चे, थोड़ी-सी डालना।

बच्चे ने कहा—हाँ, थोड़ी-सी तो है ही। इतना कह कर उसने पात्र के ऊपर जो थाली औंधाई तो सारी खीर पात्र में आ गई। बच्चे ने सोचा—सत हैं, कब-कब इनका आगमन होता है। लाभ पूरा मिला। अहोभाग्य है कि आज दान देने के लिये सुपात्र मिला।

इस प्रकार उस बालक को देने से पहले और देने के बाद भी हर्ष हुआ और जिस करनी से पहले और पीछे हर्ष की लहर होती है, वह सोना बन जाती है और उसमें सुगंध आ जाती है। उस बालक ने तो कभी उपदेश नहीं सुना था। फिर यह कैसे हुआ ? उस बालक के साथ उन लोगों की तुलना कीजिए जो शालिभद्र के गीत सुनते-सुनते बूढ़े हो जाएंगे, किन्तु जब दान का प्रश्न आएगा या स्वधर्मी की सहायता की बात आ जाएगी तो जिन्दगी भर सुनी हुई शालिभद्र की कहानी मन को जरा भी प्रेरित नहीं करेगी। और कहने पर किया तो क्या किया ? जो कुछ करो अन्त-

मेरखा से करो और करके हिसाब मत रोकें। वहीं शास्त्रिणों की कथा सुनने की सार्वजनिकता है।

तो मोता बनने से पहले मन की इतनी तैयारी आवश्यक है कि जो कुछ सुना जाय उसे शक्ति भर आचरण में लाया जाय और आचरण करते समय यह चेता जाय कि चेता करने से दुनियाँ क्या कहेगी? मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? तभी मोता बनने का सच्चा ज्ञानम्ब आया।

एक रामकुमार बोड़े पर सवार हो कर, अस्त्र शस्त्र से लैस और लाखों की हीमत के अपने आम्रपत्र पहन कर सैर करने को चला। आगे बढ़ा तो चेता कि गाँव के बाहर मन्दिर है और वहाँ भीड़ लगी है। वह वही ओर गया और पास पहुँच कर, बोड़े को पानी पिला कर पास ही एक हल से बाँध दिया। कुछ पानी पीकर छाया में सुप्ताने लगा। उसने देखा कि सामने भीड़ में एक उपदेशक व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा—संसार कष्टमग्न है। यह जगती फूलों का रंग है जो चार दिन चमकने के लिए है। और यह जीवन आत्म-व्यय करने के लिए मिला है। यह शरीर क्या है? क्षमा है। मिट्टी है। इच्छाओं का बाँधा है। इससे छेती की तो मोतियों की छेती होगी, नहीं तो यह क्षमा सड़ने के लिये है।

मोताओं में बेराग्य की सहर दौड़ रही है। जगता बीच बीच में जय-जय कार की ध्वनि करती है। इससे बचाफा

उत्साह बढ़ता है और वह जोरों से व्याख्यान भाड़ने लगता है। इस प्रकार वक्ता श्रोताओं में और श्रोता वक्ता में जोश पैदा कर रहे हैं।

राजकुमार दूर से ही यह सब सुन रहा था। सुनकर सोचने लगा—मैं अन्धेरी गलियों में भटक रहा था। वास्तव में, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। मौत मुझे पुकार रही है। मैंने अपने साथियों को फूँकते देखा है और एक दिन मैं भी फूँक दिया जाऊँगा। इस जीवन का क्या मूल्य हासिल होगा ?

इस प्रकार वैराग्य भाव आते ही राजकुमार ने किसी को घोडा दान कर दिया। कपड़े उतार कर फेंक दिये और हीरे-जवाहरात यों ही लुटा दिये। एक साधारण-सा वस्त्र पहन कर और सन्यासी बन कर वह घूमने लगा।

बारह वर्ष बीत गये। सयोगवश घूमते-घूमते सन्यासी राजकुमार उसी वृत्त की छाया में आया। उसने देखा, वही सभा जुड़ी हुई है और वक्ता उसी तरह गरज रहा है। वही बात दोहराई जा रही है—ससार क्षण भंगुर है। हीरे-सी जिन्दगी को वासनाओं में मत लुटाओ। और फिर वही जय-जय कार की ध्वनि गूँजने लगती है।

अब वह सन्यासी आगे बढ़ा और उस भीड़ में पहुँच कर एक-एक की छाती टटोलने लगा। लोगों ने कहा—क्या कर रहे हो ?

सम्बासी ने भीमे से कहा—बारा देवने तो दो !
वह बछा के पास पहुँचा और उसकी भी छाती टटोलने
लगा । बछा ने कहा—क्या कर रहे हो ?
सम्बासी बाबा—देख रहा हूँ, इस डॉब में कहीं इंसान
है या नहीं

सम्बासी फिर कहने लगा—बारह वर्ष पहले इसी जगह
मैंने आपका प्रवचन सुना था । प्रवचन तो क्या, उसकी कुछ
कविताँ सुनी थी । उसी समय मैंने अपने जीवन का फैसला
कर लिया । राजकुमार का रूप त्याग कर सम्बासी का रूप
धारण किया । सर्वस्व त्याग कर साधना के पथ पर चढ़
पड़ा । हफ्त-बफ्त प्रयत्न करते-करते वैराग्य की न्याति जगात
हुए संयोगवश आज फिर वहाँ आ पहुँचा । देखता हूँ वही
पुरानी मूर्तियाँ वहाँ बैठी हैं । हाँ, हाँ मनुष्य न कह कर
मूर्तियों ही कहना चाहिए । इन मूर्तियों को हजारों वर्षों तक
भी सुनावा जाय तो क्या होगा ? इतने वर्षों से प्रवचन सुन
रहे हैं, वर्षों पर वष गुजर रहे हैं, किन्तु अभी तक जीवन में
परिवर्तन नहीं आया है । इसीलिए जीव कर रहा था कि
इनमें कहीं किस भी है या नहीं ।

वहाँ इंसान है वहाँ ज्ञान भरा है । वहाँ जहाँगीर जगती
रहेगी । सबकुछ एक ही प्रवचन सुनता है तो उसके जीवन
में एक प्रभाव पैदा हो जाता है ।

तो सुभर्मा स्वामी अम्बू स्वामी से कह रहे हैं—आमन्त्र

उत्साह बढ़ता है और वह जोरो से व्याख्यान भाड़ने लगता है। इस प्रकार वक्ता श्रोताओं में और श्रोता वक्ता में जोश पैदा कर रहे हैं।

राजकुमार दूर से ही यह सब सुन रहा था। सुनकर सोचने लगा—मैं अन्धेरी गलियों में भटक रहा था। वास्तव में, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। मौत मुझे पुकार रही है। मैंने अपने साथियों को फूँकते देखा है और एक दिन मैं भी फूँक दिया जाऊँगा। इस जीवन का क्या मूल्य हासिल होगा ?

इस प्रकार वैराग्य भाव आते ही राजकुमार ने किसी को घोड़ा दान कर दिया। कपड़े उतार कर फैंक दिये और हीरे-जवाहरात यों ही लुटा दिये। एक साधारण-सा वस्त्र पहन कर और सन्यासी बन कर वह घूमने लगा।

बारह वर्ष बीत गये। संयोगवश घूमते-घूमते सन्यासी राजकुमार उसी वृत्त की छाया में आया। उसने देखा, वही सभा जुड़ी हुई है और वक्ता उसी तरह गरज रहा है। वही बात दोहराई जा रही है—ससार क्षण भंगुर है। हीरे सी जिन्दगी को वासनाओं में मत लुटाओ। और फिर वही जय-जय कार की ध्वनि गूँजने लगती है।

अब वह सन्यासी आगे बढ़ा और उस भीड़ में पहुँच कर एक-एक की छाती टटोलने लगा। लोगों ने कहा—क्या कर रहे हो ?

प्रास्तिक आनन्द

बहु जी व्यासकदराग सूर है और आनन्द के जीवन का
इतान्त आपक सामने है ।

आप सुन चुके हैं कि आनन्द ने प्रभु का प्रवचन सुना,
उस पर विचार किया और उसका हृदय हर्ष से गद्गद हो
गया । आनन्दमयी उस बाणी को सुनकर आनन्द का मन
पुञ्जित हो उठा—तो जीवन का वास्तविक स्वरूप उसके
सम्मुख आकर खड़ा हो गया । उसके मन में पवित्र विचारों
की बल-बहरिर्वा प्रवाहित होने लगी—तो, वे उसके सीमा
हृदय में समा न सकी । समा न सकी—तो फूट कर बाहर
पड़ पड़ी । और ऊँची बल-बहरिर्वा में दबता-फूटता
आनन्द सरस बाणी में भगवान् से कहने लगा—

१८२ उपासक आनन्द

ने भगवान् की वाणी सुनी और उस पर विचार किया और
उसका रोम-रोम हर्ष से पुलकित हो उठा। उसके मन में
बिजलियाँ चमकने लगीं। हृदय प्रकाश से परिपूर्ण हो गया।

सचमुच ऐसा श्रोता धन्य है और उसका जीवन मङ्गलमय
होगा।

कुन्दन-भवन,
व्यावर [अजमेर]
२५-८-५०

ब्रह्मचर्यव्रत की पहानी तो आपन मुनी ही है। वह चित्त मुनि के पास गया। वह चित्त मुनि, महाम् साधक व और ऊँहोने बाहर और भीतर की गानों को ताड़ दिया था। वह बाहर के जम्बनों से रहित व और बाहर के बंधनों से भी रहित। वह आपन जीवन में एक दिग्गज ज्योतिर्जगाने वाले थे। प्रकट होकर आये थे। उन चित्त मुनि के पास ब्रह्मचर्यव्रत बर्ती पहुँचा। उसने सोचा—वह मेरे पूरे जन्म के भाई हैं। आज साधु हैं और मित्रापात्र सकर जगह-जगह मोंगत फिरते हैं। मेरे भाई होकर और कई जन्मों के संजग्गी होकर भीक मोंगते फिरें, वह मेरे सिने शोभाजनक नहीं है। वह सोच कर उसने उन महामुनि से कहा—आप महत्तो में चरित, उन महत्तो में जिनके कसबा पूरे में जम-जम करते हैं। इसमें सोचन—विचारने की कोई बात नहीं है। आपको माहम है, मैं चक्रवर्ती हूँ।

तो चित्तमुनि ने ब्रह्मचर्यव्रत से उस समय जो बाखी कही वह भगवान् महावीर की कुमा से हमें आज भी प्राप्त है। वह एक सन्त की बाखी थी, परम्पु वही तीर्थकर की बाखी पर चढ़ी और फिर गणधरों की बाखी में अतरी और इस प्रकार निरन्तर बहती हुई वह हमारी परम्परा में आई है।

सामने चक्रवर्ती लड़ा है और वह महत्तो में चलने और भोग-विहास करने का आग्रह दे रहा है। मैं सब प्रबन्ध

‘भगवन् ! आपकी यह वाणी, यह प्रवचन निर्ग्रन्थ की वाणी है ।’ और निर्ग्रन्थ का अर्थ है—गाँठ-रहित । जिसका हृदय भी स्वच्छ और निर्मल हो और जिसकी वाणी भी स्वच्छ और निर्मल हो । जिसके जो भीतर है, वही बाहर भी हो । अक्सर देखने में आता है, लोग ऊपर से या वाणी में तो बहुत साफ-सुथरे होते हैं, मगर पेट में उनके विष की गाँठ पलती रहती है—तो, ऐसे व्यक्ति निर्ग्रन्थ नहीं हो सकते । तो, सच्चा निर्ग्रन्थ तो वही है जिसने भीतरी गाँठ को भी तोड़ दिया है । ऐसे निर्ग्रन्थों की वाणी सुनने वालों को निर्ग्रन्थ बना देती है । वह राग-द्वेष और विषय-वासना की गाँठ बड़ी दुर्भेद्य है, जिसने हमारे मन को उलझा रक्खा है, जिसने हमारी आत्मा को बाँध रक्खा है और मन को बाँध रक्खा है । एक चक्रवर्ती सोने के महलों में बैठा है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपना झंडा लहराता है । लाखों मनुष्यों को बन्दरों की तरह नचाता है । किन्तु जब उसी सम्राट का मन वासनाओं का गुलाम होता है, इन्द्रियों का दास होता है तो वह कितना लाचार हो जाता है । कितना बेबस हो जाता है । तो, वह स्वतन्त्र तो जनता के लिये है, अपने आपमें आज्ञा नहीं है ।

सोचो—तो अपने आपमें सोचो । इन्द्रियों की भाषा में मत सोचो । स्वतन्त्रता पर विचार करो, किन्तु आत्मा की भाषा में विचार करो । क्या यही स्वतन्त्रता है चक्रवर्ती की ?

महदत्त चक्रवर्ती की कहानी तो आपन सुनी ही है। वह चित्त मुनि के पास गया। वह चित्त मुनि महात्मा साधक व और उन्होंने बाहर और भीतर की गाँठों को तोड़ दिया था। वह बाहर के बन्धनों से रहित व और अन्दर के बन्धनों से भी रहित। वह अपने जीवन में एक दिव्य ज्योतिजगाने वाले थे। प्रकारा सेकर आये थे। उस चित्त मुनि के पास महदत्त चक्रवर्ती पहुँचा। उसने सोचा—यह मेरे पूर्व जन्म के भाई हैं। आज साधु हैं और भिक्षापात्र लेकर जगह-जगह माँगते फिरते हैं। मेरे भाई होकर और कई जन्मों के सन्धी होकर भीक माँगते फिरें, यह मेरे लिये शोभाजनक नहीं है। वह सोच कर उसने उन महामुनि से कहा—आप महत्सों में बलिष्ठ, उन महत्सों में जिनके कर्मों रूप में बल-बल करते हैं। इसमें साधन—विचारने की कोई बात नहीं है। आपको माह्न है, मैं चक्रवर्ती हूँ।

तो चित्तमुनि ने महदत्त चक्रवर्ती से उस समय जो बातचीत कही वह भगवान् महावीर की कृपा से हमें आज भी प्रमत्त है। वह एक सन्त की बातचीत की परम्परा बही तीर्थंकर की बातचीत पर बही और फिर गुरुधर्म की बातचीत में खतरी और इस प्रकार निरन्तर बहती हुई वह हमारी परम्परा में आई है।

सामने चक्रवर्ती कहा है और वह महत्सों में बहने और भोग-विलास करने का आग्रह है रहा है। मैं सब प्रबन्ध

कर दूँगा। तब सन्त ने क्या कहा—सन्त ने कहा—

सत्त्वं विलघिय गीय सत्त्वं नदृं विद्वियं ।

सत्त्वे आभरणा भारा, सत्त्वे कामा बुहावहा ॥

—उत्तराध्ययन १३

मुनि ने कहा—राजन् ! तुम राजसिंहासन पर बैठे हो, प्रजा का न्याय करने बैठे हो, तुमने दूध का दूध और पानी का पानी करने का अधिकार पाया है, किन्तु अपना भी न्याय करते हो या नहीं ?

हमारे पास एक वकील आये। वह बैरिस्टर हैं। विकट और उलझे हुए मुकदमों को सुलभाते हैं और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने उस समय जो मुकदमा जीता था, मेरे सामने उसका अच्छे ढंग से वर्णन किया जा रहा था। सुनते-सुनते मैंने उनसे कहा—वकील साहब ! आप अपने मुक्किलों की ही मिसलों देखते हैं, उनको ही जिताते हैं और उनमें ही कामयाब होते हैं। मगर मैं पूछता हूँ क्या आप अपने अदर की मिसल भी कभी देखते हैं ? आपने अब तक अनेक मुकदमे लड़ाये और अनेकों को जिताया भी—पर अपनी इस मिसल का भी कभी पन्ना पलटा है या नहीं ? सरों की ही वकालत की है या कभी अपनी भी ?

बड़ा विकट प्रश्न है। मगर यह प्रश्न केवल उन वकील साहब के ही सामने नहीं, हरेक के सामने है। मनुष्य दुनिया भर को अपने वजन में भले ही बाँध ले, सब जगह अपनी

विभव पताका मझे ही पहरा से, किन्तु अपन ही मन और तन पर उसका अपना कब्जा नहीं है। वह वह अनुभव भी करता है। कभी-कभी वह सोचता भी है कि मेरे मन पर मेरा अधिकार नहीं है; बल्कि मेरा मन ही जस्टा मेरे ऊपर कब्जा किए हुए है। मगर वह अनुभव करते और विचारते हुए भी, अनुप्य विवरा और साधार है।

तो चित्त मुनि करते हैं—तुम्हारे सामन जो गीत और मृत्यु हाथ है, वे तुम्हें गीत और मृत्यु माह्म होते होंगे, किन्तु मुझे तो ऐसा माह्म होता है, वह रोना है—बिनाप है। और तुम्हारी जिंदगी पर सब से रहे हैं—क्योंकि तुम्हारा पतन हो रहा है। आध्यात्मिक रूप से तुम पतन के गहर गर्त में समाये जा रहे हो।

बड़े-बड़े सम्राटों को अपने चरखों में मुकामे वाले तथा देवताओं द्वारा सेवित चक्रवर्ती से मुनि ने सब कुछ साफ साफ कहा। तो चक्रवर्ती सम्राट अक्षय्य बोला—

नामो भद्रा पंचकलाकलागी शु वत्तं नाभिकमेव तीरं ।

पूर्व बर्ष कामपुत्रीतु पिद्धा न भिन्नपुत्री मन्मपु न्मन्मामो ॥

—अक्षय्यवन्, ११

मगध! आपकी बात समर्थ है। आपने जो कुछ कहा है उसमें तमिक भी सही नहीं है, किन्तु मैं विवरा हूँ। हाथी भीस में पानी पीने जाता है और कभी-कभी भीस के बीच कीचड़ में पैंस जाता है। फिरारा पास ही होता है और वह

कर दूँगा। तब सन्त ने क्या कहा—सन्त ने कहा—

सर्वं विलयि गीय सर्व नष्ट विडम्बि ।

सर्वे आभरणा भारा, सर्वे कामा दुष्टावहा ॥

—उत्तराध्ययन १३

मुनि ने कहा—राजन् ! तुम राजसिंहासन पर बैठे हो, प्रजा का न्याय करने बैठे हो, तुमने दूध का दूध और पानी का पानी करने का अधिकार पाया है, किन्तु अपना भी न्याय करते हो या नहीं ?

हमारे पास एक वकील आये। वह बैरिस्टर हैं। विकट और उलझे हुए मुकदमों को सुलभाते हैं और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने उस समय जो मुकदमा जीता था, मेरे सामने उसका अच्छे ढंग से वर्णन किया जा रहा था। सुनते-सुनते मैंने उनसे कहा—वकील साहब ! आप अपने मुक्किलों की ही मिसलें देखते हैं, उनको ही जिताते हैं और उनमें ही कामयाब होते हैं। मगर मैं पूछता हूँ क्या आप अपने अदर की मिसल भी कभी देखते हैं ? आपने अब तक अनेक मुकदमे लड़ाये और अनेकों को जिताया भी—पर अपनी इस मिसल का भी कभी पन्ना पलटा है या नहीं ? दूसरों की ही वकालत की है या कभी अपनी भी ?

बड़ा विकट प्रश्न है। मगर यह प्रश्न केवल उन वकील साहब के ही सामने नहीं, हरेक के सामने है। मनुष्य दुनिया भर को अपने बंधन में भले ही बाँध ले, सब जगह अपनी

बिजब-यताका भले ही फहरा ले, किन्तु अपने ही मन और तन पर उसका अपना कब्जा नहीं है। वह वह अनुभव भी करता है। कभी-कभी वह सोचता भी है कि मेरे मन पर मेरा अधिकार नहीं है; बल्कि मेरा मन ही जल्दा मेरे ऊपर कब्जा किए हुए है। मगर वह अनुभव करते और विचारते हुये भी मनुष्य बिजब और तात्पर है।

तो बिचमुनि कहते हैं—तुम्हारे सामन जो गीत और मूल्य हाते हैं, वे तुम्हें गीत और मूल्य माहूम होते होंगे, किन्तु मुझे ठा पेसा माहूम होता है, वह रोना है—बिसाप है। और तुम्हारी जिह्वा पर सब रो रहे हैं—क्योंकि तुम्हारा पतन हो रहा है। आध्यात्मिक रूप से तुम पतन के गहरे गर्त में समाये जा रहे हो।

बड़े-बड़े सम्राटों को अपने चरखों में झुकाने वाले तथा देवताओं द्वारा सेवित जाऊवर्ती से मुनि ने सब कुछ साफ-साफ कहा। तो जाऊवर्ती सम्राट जलद्वय बोला—

नामो ब्रह्म ब्रह्मणात्मना बहु बलं ब्रह्मिण्येव तीरं ।

एवं बलं कामबुधेषु पित्रा न निबुध्नो मन्वपन् जयावो ॥

—वत्सराज्यवत्, १४

मगधम् ! आपकी बात बयाने है। आपने जो कुछ कहा है, उसमें तमिष भी संदेह नहीं है, किन्तु मैं बिचरा हूँ। हाथी मीन में पानी पीने जाता है और कभी-कभी मीन के बीच बीच में कैसे जाता है। किनारा पास ही होता है और वह

चाहता भी है कि मैं किनारे पर पहुँच जाऊँ, किन्तु वह किनारे पर पहुँच नहीं पाता—और उसके प्राण उसी कीचड़ में समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं भी कीचड़ में फँस गया है—किनारा दिखाई दे रहा है, मगर किनारे पर पहुँच नहीं पाता।

और यह स्वतन्त्र पुरुष नहीं, परतन्त्र पुरुष की भाषा है। यह विवश और लाचार आदमी की भाषा है। वह वासनाओं के दल दल में फँस गया है और इतना गहरा फँस गया है कि सामने मृत्युमार्ग के, जीवन के उद्धार के मार्ग के होते हुए भी वह उस तक पहुँच नहीं पाता है। वास्तव में आत्मा की दुर्बलता ने उसे ऐसा गिरा दिया है कि उसमें से निकलना उसने लिये बहुत ही कठिन बात होगई है।

इसीलिए मैंने कहा है कि जीवन वासनाओं में फँस कर इतना बर्बाद हो जाता है कि वह अनेक रूपों में स्वतन्त्र होकर भी स्वतन्त्र नहीं रहता। ब्रह्मदत्त सम्राटों का भी सम्राट् है। चक्रवर्ती है, किन्तु आत्मा का सम्राट् वह नहीं है, मन का राजा नहीं है। उसमें यह शक्ति नहीं कि जब चाहे तब इन्द्रियों का उपयोग करे और जब न चाहे तब उपयोग न करे। जब चाहे तब मन से काम लें और जब न चाहे तब न ले। जब सुनने की आवश्यकता हो तो सुने और आवश्यकता न हो तो आवाज को ठुकरा दे।

आपने कितना सुना है। फिर भी वासनाओं को जीतने

की ओर आपका कदम नहीं उठता। और मैं चकित हूँ कि हमारी बहिनें जो अबसा कहलाती हैं, समाज में भी जिनको कोई काम स्थान नहीं दिया गया है तथा जो हजारों बच्चों से अंधकार में रह रही हैं इस ओर आपसे भी भाग हैं। आज ही एक बहिन ने अपने दोनों हाथों की बार-बार उँगलियों दिखावा कर अठारह की तपस्वा अंगीकार की है। समाज ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी है। आपकी मर्चावा ऐसी है कि आपके सामन वह आवाज नहीं निकाल सकती। इन परिस्थितियों में बहिनें रह रही हैं फिर भी कुछ न कुछ कर रही हैं। और आप, अगर आपके सामन उपवास का सवाल आता है तो कितना आगा-पीछा सोचते हैं। दवा का ध्यान आता है (जिसमें भोजन भी मीठा मिलता है) तो भी आप सबकुछान लगते हैं और सोचते हैं कि दवा भी चले और दुकान भी चले तो ठीक है।

बकी कठिनार्थ है। शरीर की गुलामी ने मनुष्य का किनारा बिहरा कर दिया है। शरीर की आभरकृता को मनुष्य महसूस करता है, उसे वस्त्र वा अक्षरकार की आभरकृता होती है तो आका मिलन भर की बेर है, उसकी पूर्ति में बेर नहीं लगती। बेर लगी तो मन में झुलता रहता है। उसकी पूर्ति के लिए आगे सो बर्बाद कर देगा। किन्तु अपनी आत्मा की आवाज को वह सुनी अनसुनी कर देता है।

एक माई कहते हैं—बौदस आ रही है। मैं ने कहा—

बहुत-सी आ चुकी है। इस जीवन में कितनी चौदसे आर्ड आर चली गई। कोई हिसाब है ? जिसके अन्तःकरण में चौदस की भावना होगी, जो वासनाओं को ठुकराने के लिए तैयार होगा, उसके लिए उसी दिन चौदस है। मैं तो कहता हूँ कि जीवन में जो भी क्षण मिलता है, बड़ा मूल्यवान् है और उस क्षण को भी व्यर्थ नाष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी भी आत्माएँ हैं जो चौदस का इन्तज़ार नहीं करतीं। वे जिस समय जागीं, उसी समय उठ खड़ी हुईं। भगवान् ने गौतम को कितने गम्भीर शब्दों में चेतावनी दी है—

समय गोपम । मा पनायए ।

—उत्तराध्ययन

अर्थान्—गौतम । क्षण भर के लिए भी प्रमाद के अधीन न हो, एक भी क्षण व्यर्थ न गँवा ।

वर्ड भाई कहते हैं कि दया और उपवास के लिए प्रेरणा दीजिये। तो, उस समय मैं सोचता हूँ—काम तो इनकी भावना के स्वयं जागने पर ही चलेगा। किसी की प्रेरणा से, किसी के दबाव में आकर धर्मक्रिया करने की अपेक्षा अपने अन्तःकरण की प्रेरणा से ही धर्मक्रिया करने से अधिक रस आता है ? अन्तःकरण में वासनाओं को जीतने की लौ लग जायगी तो ऐसा न होगा कि चौदस को जागे और पूर्णिमा को सो गए ।

सिद्धान्त की बात यह है कि आपको शरीर, इन्द्रियों

धीरे मन की बात सुनना बंद करना पड़ेगा किन्तु वह तभी होगा जब आत्मा में जागृति पैदा होगी। अतएव अपनी आत्मा का जगायोग तो आपका कर्त्तव्य होगा।

जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, हीनता जारी रहती है। ऐसा न, चर्चबत्ती केसी भाषा बोल रहा है। वह बड़ बड़ का राजा है। जिसके पास बीरासी लाख हाथी, इतने ही घोड़े इतने ही रथ और ८५ कलाक पैदल हैं। बहुत विराट् साम्राज्य है—जिसका। इतना विराट् कि सूर्योदय और सूर्यास्त उसके राज्य में होता है। देवता भी उसके सामने हाथ बाँध कर खड़े रहते हैं। किन्तु अब आत्मा का मुधारन की बात आई तो गिड़गिड़ा कर कहता है—मैं गम राम हूँ भार में कीचड़ में फँस गया हूँ। किनारे तक नहीं पहुँच सकता। धँसेरे साम्राज्य का। धँसेरे चर्चबत्तियों का।

वह भाषा स्वतन्त्र आत्मा की भाषा नहीं है। वह निर्मेष की भाषा नहीं है, बल्कि गुलामों की भाषा है।

ता भानन्द कहता है—‘भगवन्’ मैं इस निर्मल्य प्रवचन पर भ्रष्टा रहता हूँ। मेरा राम रोम इस भाषी पर भ्रष्टा की गहरी भावना रहता है। मैं इस पर प्रतीति करता हूँ। रुचि रहता हूँ। जो कुछ आपन कहा है सब सत्य है। मैं इस प्रवचन को शिरोधार्य करता हूँ।

अपने उपर्युक्त कथन में भानन्द सगमग एकान्तक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक ही शब्द

बोलने से काम चल सकता था। फिर बार-बार वही बात क्या बोली जा रही है? किन्तु जब मेघ गरजता है और गड़-गड़ाना है तो मोर आवाज़ पर आवाज़ लगाता जाता है और सारे वन को गुंजा देता है। वह बाग-बार क्या कूकता है? उससे कहो—अरे मोर! क्या तू पागल हो गया है? क्यों बार-बार कूकता है? इससे तेरा क्या मतलब है?

मोर क्या उत्तर देगा? उसमें सामर्थ्य हो तो यही कहे—मेरे यहाँ हिसाब लगाने का धधा नहीं है। मैं बहीखाना करने नहीं बैठा हूँ। मुझे पुनरुक्ति की परवाह नहीं है। यह तो मेरे मन की लहर है। मेघ गरजता है और मैं कूकता हूँ। कूके बिना मुझसे रहना नह जाता।

तो आनन्द ने प्रभु की वाणी सुनी है और हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया है। तो वही श्रद्धा और प्रीति उससे पुलक रही है। वह जनता को सुनाने के लिए नहीं बार-बार बोल रहा है। उसकी भावना का प्रवाह अपने आप बाहर निकल रहा है। उसका आनन्द भीतर नहीं समा रहा है, इसीलए वाणी के रूप में उमड़-उमड़ कर बाहर आ रहा है।

यहाँ एक बार या दो बार का प्रश्न ही नहीं है।

तो आत्मा की भाषा में तो आनन्द सरीखे भावनामय स्वर ही इतना गहरा आनन्द अनुभव कर सकते हैं। जिसके हृदय में भावना की धारा ही नहीं वही, वह इस अमृत का आस्वादन नहीं कर सकता। इसके लिए बड़े भारी

बेराग्य की आवश्यकता है और जैनधर्म सबसे-पहले यही मेरला-देन का मित्र था। वह कहता है कि गूने जब तक जो पाया है वह मित्रा और निस्कार है और इसने-तेरे जीवन का पितादा ही है—सुधारक नहीं है। अब और से-आग और सँभल। और उस वस्तु को पाने का प्रयत्न कर जिससे-तुम केवल, यही जीवन, तरल, मधुर का जीवन भी पावोगे और समझ बन जाय।

बड़े-बड़े समाज, जैसी, के पास बने रहे, उनके, सामने जैसी की आकार होती रही और वे अभिमान, वे पूजे, न समाये। जैनधर्म न उनसे कहा—युद्ध, आकार, करते हो। शरीर पर कंकड़-पत्थर आदि दिये हैं और खोजते हो कि मैं क्या हूँ।

समाज में कोई बड़ा आदमी मिला जाता है। वह अपने घर में या समाज में किसी से कोई कार्य करने को कहता है। जब उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता तो उसे मनाता होता है और वह कहता है—आवते हो मैं, फीन हूँ।

हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें! और जैनधर्म कहता है—तुम्हें अपनी इस जिंदगी पर अभिमान है—पर जानता है, जिसकी जिंदगियों में तुम्हारा क्या रहा है। मैं तेरी जिसकी जिंदगियों को भी जानता हूँ। कभी तुम्हें-तुम्हें-तुम्हें को भी तरसता रहा है और आज इतना अभिमान है। कहता है कि मैं क्या आदमी हूँ।

एक बड़े आचार्य ने कहा है। हम जानते हैं, तुम बड़े आदमी हो। मगर तुम्हारी वह जिंदगी भी रही है कि तुम अपने साथियों के साथ बेर के रूप में थे। बेर पक गया और माली ने तोड़ लिया। ढलिया में डाल कर बाजार में ले गया। माहक आने लगे। एक आया और दूसरा आया। एक ने कहा—बेर अच्छे नहीं हैं। देगों, नमूना। फिर उस बेर को मुँह में डाला, दाँतों से कुचला और सिराव मालूम हुआ तो थू-थू करके थूक दिया। और बोला—मेरा तो मुँह सिराव हो गया।

जैनधर्म कहता है—ये बड़े आदमी! तुम्हारी यह कीमत थी एक समय। और आज कहते हो—जानते हो, मैं कौन हूँ? तो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि एक समय एक मानी कौड़ी की भी तो कीमत नहीं थी तुम्हारी।

कभी राजकुमार हुए और बड़ा रूप पाया। इतना अहंकार आ गया कि ज़मीन पर पैर नहीं टिकते। ज़रा-सा हल्ला मचा, थोड़ी-सी गड़बड़ हुई, तो गरज उठे—जानते हो मैं कौन हूँ?

यहाँ जैनधर्म कहता है—जी हाँ, जानते हैं। आप वही हैं जो एक दिन सड़ती हुई गंदी नाली में लट के रूप में किल-विला रहे थे और मल-मूत्र में स्नान कर रहे थे। हम तो जानते हैं आपको, मगर आप ही अपने को नहीं जानते।

कभी-कभी लक्ष्मी पुत्रों में भगड़ा हो जाता है तो कहेंते

है—जगह की तंगी है मैं कहाँ उड़ूँ-बैठूँ ? और वे इतने घेर
 बैसना चाहते हैं कि मामों कुम्भकर्ष-के शरीर से ; भी इनका
 शरीर बड़ा हो ।

११७ ॥ ११७ ॥ ११७ ॥ ११७ ॥

—रखने में सफर करने-वालों की मनाबुद्धि को आप मुझसे
 भी ज्यादा समझ सकते हैं । माय प्रत्येक बारी वही चाहता
 है कि दूसरा कोई हमारे दिव्य में न घुसने पावे । किसी को
 अत्याचारक कार्य है वा बीमारी का इलाज करने का रहा
 है, उसको भी साग वही करेंगे—जगह नहीं है । रिक्तता
 नहीं, क्या अन्य हो ?

सैनधरान इनस कहता है—ठीक है माई, आप कहते-हो
 कि जगह नहीं है । और उस दिन क्या हासल की-जब-सुई
 की नीक बराबर निगोह में अनन्त-अनन्त, छात्रियों के छात्र
 गुमसुम पड़े थे ? वहाँ जगह की और वहाँ नगह नहीं है ?
 वहाँ कितनी जगह मिली की आपको ।

तो जो मनुष्य अपनी पुरानी अवस्था को मूल-जाता है
 और अपने वर्तमान जीवन को ही सब-कुछ समझ-सेता है,
 वह नास्तिक है—लेकिन इसके विपरीत जो अपने-पूर्वपर
 जीवन का समाप्त रखता है वह आस्तिक है । आप लोगों ने
 आस्तिक-नास्तिक की व्याख्या बहुत की है । कहते हैं, जो
 वेद-पुराण को न माने वह नास्तिक है । किसी ने कह दिया—
 सैन नास्तिक है और किसी ने कह दिया—वेदवादा नास्तिक
 है । किन्तु वास्तव में नास्तिक वही है जो—

वर्त्तमान दृष्टिपरो हि नास्तिक ।

जिसकी दृष्टि वर्त्तमान में ही अटक गई है । जो मौजूदा हालत में ही अटक गया है, धन-वैभव में ही अटक गया है, जिसे अतीत का ख्याल नहीं और अनागत की चिन्ता नहीं, वही नास्तिक है । मैं कहाँ से आया हूँ और जब यह शरीर छूट जायगा तो कहाँ जाऊँगा, यह नहीं सोचता है—जिसकी दृष्टि एकान्त वर्त्तमान पर ही है । कभी नरक में घूमता रहा है, कभी कीड़ा बन कर किलबिलता रहा है और कभी पत्नी बन कर घोंसले में बसेरा करता रहा है, किन्तु उस ओर दृष्टि नहीं जाती है और वर्त्तमान में मिली प्रतिष्ठा और सम्पत्ति को ही देखता है । यह नहीं देखता कि आज सब कुछ है, कल क्या होगा ।

मूँद गई झलिया तब लाखन कौन काम की !

बड़े-बड़े चक्रवर्ती आये और सिंहासन पर बैठे, किन्तु जब प्राण निकले तो क्या हुआ ? जिसे एक मक्खी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और हवा का झोंका भी सहन नहीं होता था, वही जलती हुई ज्वालाओं में झोंक दिया गया और जल कर स्फुर हो गया । फिर बाकी क्या रह गया ?

बड़े बड़े धनीमानी माया को छाती से लगाये रहते हैं । गूँधी सी ममता नहीं छोड़ सकते । चमड़ी जाय पर गूँधी न जाय, इस कटावत को अपना जीवन-सिद्धान्त बना कर चलते हैं परसे-परसे के लिये प्राण देने को तैयार रहते हैं,

परन्तु रसोंस निकल गई और दिस की प्रकटन बन्द हो गई तो क्या सम्बन्ध रहेगा उस सम्पत्ति से ?

मनसब बही है कि जिसकी दृष्टि कबल वर्तमान तक ही सीमित है, आ मूल से शिका लेकर भविष्य को कल्पायायम बनान का विचार नहीं करता वास्तव में बही नास्तिक है।

भारत में एक बृहस्पति ऋषि हो चुके हैं—उनका दशम आचार्यदर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन उन्हें एक आदमी मिला। दुबला-पतला था—बहाँ उगहोने उसमें पूछा—इतना दुबला क्यों हो ? उसने कहा—कहा—कहा बतलाने महाराज ! ऐसी ही हालत चल रही है। ऐसा नहीं है।

ऋषि आनंद—तुम मूल मास्म होते हो।

आदमी ने पूछा—कैसे महाराज ?

ऋषि—वैधों की दुर्निर्वा में क्या कमी है ? किसी सेठ से कर्म ल हो और भी विधो और तगड़े बन जाओ।

आदमी—कर्म ल लेंगे तो बुकाना पड़ेगा।

ऋषि—बुकाने की क्या बात है ? तगड़े हो ही आभोग एक मजबूत झड़ और लरीद लेना। कर्म मोंगने धाण तो दिखा देना झड़, ताकि दूसरी बार बड़ मोंगने भी न धाए।

आदमी—मीरूबा चिदगी का कैसेला तो कर लिबा हाएव इस तरह बड़ चिदगी आराम से निकल जाव और पकड़ में न आऊँ मगर भागे चल कर क्या हांगा ? भगव जगम में लेने के देने पड़ जावेंगे ?

ऋषि बोले—इस मूर्खता की बदौलत तो दुखी-हो रहे हों।
यही कायरता तो तुम्हारी दीनता और दरिद्रता का कारण
है। इसे छोड़ो। देखो—

यावज्जीवेत्सुख जीवेत्, ऋण कृत्वा घृत पिबेत् ।

भस्मो भूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुत ॥

मूर्ख, एक दिन तेरा शरीर जलाकर भस्म कर दिया
जायगा, तब कौन तो लेने वाला और कौन-देने वाला
रहेगा ?

इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक का फ़ैसला वर्त्तमान
में ही है। कहाँ से आया है और कहाँ जायगा, यह विचार
ही जिसे नहीं है और जो अपने वर्त्तमान अस्तित्व पर ही
भरोसा करके बैठा है, वह नास्तिक है।

जैन-धर्म तो वर्त्तमान के विषय में भी कहता है—कि तुम
को साधन मिले हैं, उनका अपने लिये और दूसरों के लिए
उपयोग कर। अपने आपको समेट कर मत बैठ। समेट कर
बैठेगा तो तेरा सामाजिक जीवन वर्वाद हो जायगा।

आनन्द आज वैभव का स्वामी है, किन्तु वह अतीत को
भूला नहीं है। अतीत में उसकी स्थिति कैसी-कैसी रही है,
यह बात वह भली-भाँति जानता है। भूतकाल के दृश्यों को
वह सामने रखता है। वैभव की असारता को समझता है।
अतएव वह वर्त्तमान में ही नहीं भूला है। इसीलिये वह
वर्त्तमान में भविष्य का निर्माण करने के लिये उद्यत है।

अतीत में जा रोटी बनाई है, उसका इन्तामात्र अभी हा रहा है। वह अभी पट में जाकर समाप्त हो रही है। ता भविष्य की रोटी के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो ? बाद रक्खा दूसरे के हाथ में जा रोटी पहुँच रही है, वह भाग के लिए बाँई जा रही है। लो बाँधा या वह पा रहे हो भीर या बा रहे हो वह पायाग। तुम वर्तमान की चिन्ता करत हो, वह क्या चिन्ता है। वर्तमान ता अतीत के फल के अनुस्य हागा ही, चिन्ता करनी है भविष्य की। आज तो बीत रहा है भविष्य सामने जा रहा है। उस बिराद भविष्य की ही चिन्ता करा। उसके लिये व्यवस्था करा। साथी—आज सब कुछ पाया है ता भाग भी कुछ छ जाना है या नहीं ?

जिसमें इस प्रकार की विचारशीलता होगी, उसमें ग्वाह वृत्ति बननेगी। इसके विपरीत जो सोचता है कि भागे का क्या पता है ? जो सचका होगा वही मरा भी हा जावगा परन्तु किसे देखेगा है। इसके अन्तर ग्वाहवृत्ति की भाव नाई नहीं बन सक्ती। उसमें धर्म के संस्कारों की वृत्ति आपृत नहीं हो पाती। ऐसे लोग राक्षस बन सकते हैं, राम नहीं बन सकते।

राक्षस के सामने सुन्दरी आई तो उसने सोचा कि इस बड़ाना है। संसार में जो सुन्दर चीज है, वह मेरी है। उसने नहीं देखा कि मरने के बाद क्या होगा ? उसने सोचा—मेरे पास तलवार है और लठ है और इनके बल पर मैं इसे जीन

कर ले जा सकता हूँ। अपने पास रख सकता हूँ। राम को, जो दुर्बल है, इस सुन्दरी को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। उसने लट्ट के घमड़ में भूत और भविष्य को नहीं देखा। उसने वर्तमान को ही देखा और चमड़ी के रंग में भूल गया।

तो, इस प्रकार भूलने वाला कोई भी व्यक्ति रावण ही बन सकता है, राम नहीं बन सकता। उसे अपने जीवन के उद्देश्य का पता नहीं चल सकता। भगवान् का भक्त ही आगा-पीछा सोचेगा—ऐसा व्यक्ति नहीं सोच सकता।

आनन्द भगवान् का भक्त बन गया है और वह कहता है—मैं 'मैं आपके प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ।

आपको भी भगवान् के प्रवचन पर श्रद्धा है या नहीं ? उपवास अच्छा है या नहीं ? दूसरों के लिए अच्छा है। और जब तक हम न मरे तब तक हमारे लिए भी अच्छा है। और जब मृत्यु लगे तब ? तब की बात न्यायी है। तो, यह श्रद्धा की कसौटी नहीं है। उपवास के समय भी उपवास अच्छा है और पारणा करने समय भी अच्छा है, तो यह है श्रद्धा की कसौटी।

दान देना अच्छा है—किन्तु कब तक ? जब तक माँगने वाला नहीं आया और तिजोरी खोलने की चाबी नहीं चढ़ानी पड़ी। किन्तु जिनके अन्तःकरण में भगवान् की वाणी के प्रति श्रद्धा जाग गई है उनके अन्तःकरण में दान देने से पहले,

देते समय और वन के परवान् भी हब की सहार पैदा होगी । वह मम्मण सेठ की तरह हाथ-हाथ नहीं करेगा । वह तो भगवान् की बाखी पर बसने का प्रयत्न करेगा । वह सरकर्म करने से पहले भक्त्यर्थ करते समय और बाद में भी उसे अच्छा समझता रहेगा । वह तीनों कासों में से किसी को भी गड़बड़ नहीं होने देगा । जीवनभर वहीं जीवन का त्याग नहीं करता, वह जीवन के तीनों कासों को सुन्दर बनाने की प्रयत्ना देता है ।

हमीक्षित आत्मन्द कहता है—भगवद् ! मैं आपकी बाखी में मग्न रहता हूँ । तिन महान् आत्मन्ओं का महावीर की बाखी मिली है, जैसे संभव है कि वे पीछे रह जाँ । वे तो बसंग लगाने वाले होंगे । जब समय भूमि में भाव जाने बजते हैं, कुछ का विगुल बजता है, तो सच्चा सिपाही कोठ में बन्द नहीं रह सकता । वह सचा सिपाही, जिसके अन्दर भीरता बोल रही है, जो अपने देश के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण हबेली पर रखता है, वह क्षिप कर नहीं बैठ सकता । वह तो सबसे आगे होगा । हूँ जिसके जीवन में पूर्ण भावनाएँ नहीं हैं, वह भले ही कहीं जाकर क्षिप जाय ।

जब प्रभु की बाखी का बाना बजे, बासनानों के साथ कुछ करने का बाना बजे, तो कोई भी साधनस्वीकृत माधक हाथ पर हाथ रख कर बैठा नहीं रह सकता । तो, भगवान्

की वाणी का नगाड़ा सुनकर हजारों साधक उनकी सेवा में तत्पर हो गए। गौतम जैसे साधक भी पहुँचे और आनन्द जैसे साधक भी पहुँचे। उन्होंने अपना जीवन आत्मकल्याण के लिए अर्पण कर दिया, विश्व के कल्याण में अपना कल्याण माना। उन्होंने धैलियों के मुँह को भी नहीं देखा और वासनाओं को भी नहीं देखा। तो वे वासनाओं से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसमें रस पाया और उनमें नव चेतना पैदा हो गई। साधना के क्षेत्र में आने के बाद शरीर की पूजा नहीं करनी है, शरीर का उपयोग-मात्र करना है यह तथ्य उन्होंने हृदयगम कर लिया।

हमारे प्राचीन कथासाहित्य में एक कहानी आई है—

एक पाठशाला में दो सेठ के लड़के और एक राजा का लड़का—तीनों साथ-साथ पढ़ते थे। आम तौर पर बड़ों की बड़ों से मित्रता हो ही जाती है। बड़ों की गरीबों से मित्रता हो तो चार चाँद लग जाते हैं, परन्तु ऐसे प्रसंग विरले ही होते हैं।

तो सेठ के लड़के भी बड़े और राजा का लड़का भी बड़ा। तीनों में गहरी मित्रता थी। किन्तु जब अध्ययन समाप्त हुआ तो सेठ के दोनों लड़कों ने राजा के लड़के से किनारा करना शुरू किया। उसके साथ मिलना-जुलना कम कर दिया और बातचीत करना भी कम कर दिया। राजा के लड़के ने मोचा—यह क्या बात है? ये बच-बच कर क्यों रहते हैं?

एक दिन तीनों मिल गए। राज-पुत्र ने पूछा—भैया क्या कारण है कि आप मुझसे आजकल अलग-से रहने लगे हैं। क्या अब हम लोग मित्र नहीं रहे हैं ?

सेठ के झड़के शोक—आपका मैत्रीभाव अत्यन्त दुःपरानु आप में और हम में अलग है। आप राजकुमार हैं और हम बहिष्कृत हैं। हम मणिष्य को दलदल बनने वाला ठहरे। वह बहिष्कृत ही क्या जो मीरजा हासन को ही ऐसे और मणिष्य का न देख। अन्धधन मयाप्त होते ही हमें 'दुर्दान्त' समझनी है। आप राजा बनेंगे और हम आपकी प्रजा होंगे आपका करमान निकमेंगे और हम सिर मुका कर उन्हें तस्तीम करेंगे। तो हमारी-मुम्हारी वह दोस्तों अब कितने दिन और चल सकती है—वह सोचकर पहल से ही हम अपना रास्ता अलग बना रहे हैं।

राजकुमार ने कहा—अभी बिचारी तुमने। अभी, वह और कोई होगा जो बदल जाएगा। मैं राजा बनूँगा तो राजा की जगह बनूँगा हमारी मैत्री में कबो अन्तर आ जायगा ? तुम मित्र रहोगे तो तुम भी राजा बनोगे।

सेठ के दोनों झड़कों ने कहा—ऐसी बात है ? तो कमी अकुरत वह जाय तो एक बार हमें भी राजा बना देना।

राजकुमार ने कहा—मैं बचन देता हूँ कि एक बार तुमको भी राजा बना दूँगा।

कुछ समय के परान्त राजकुमार राजा बन गया और

सेठ के लड़कों ने दूकान की गदियाँ सँभाली । एक ने व्यापार किया और लड़खड़ा गया । घाटा पड़ गया । दूकान में पूँजी कम रह गई और देना ज्यादा हो गया । कठिनाई में पड़ गया । माँगने वाले आने लगे । उसने सोचा—कोई बात नहीं है । जब देना होता है तो लेने वाले हज़ारों हो जाते हैं, किन्तु जब लेना होता है तो देने को कोई नहीं आता ।

समुद्र में ज्यादा वर्षा होती है और जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ नहीं होती । सेठ के लड़के ने इधर-उधर हाथ मारे, किन्तु कहीं सफलता नहीं मिली । उसे पूँजी न मिल सकी । तब उस राजा की याद आई । उसने सोचा—राजा ने वचन दिया था तो उससे लाभ उठाने का यही उपयुक्त अवसर है । वह भागा-भागा राजा के पास गया । राजा के समक्ष अपनी स्थिति निवेदन की । राजा ने कहा—आप जो सहायता चाहें, माँग सकते हैं ।

सेठ के लड़के ने कहा—आपने राजा बनाने का वचन दिया था ।

राजा को अपने वचन याद थे, मगर यह सुनकर उसके पैर लड़खड़ा गये । फिर भी उसने सँभल कर कहा—अच्छा, एक पहर के लिए राजा बनाता हूँ ।

राजा, सेठ को राजा बनाने का आदेश देकर अपने महल में चला गया और सेठ क्रोध कर सिंहासन पर बैठ गया ।

राजा के मंत्रियों ने कहा—अभिषेक आदि की विधि तो हमारे सामने थी और राजा के राज्य वस्त्र-आभरण भी भारत भर में थी। तब वह सिंहासन अधिक सुराभित होगा।

सब राजा बाला—मुझ और वस्त्राभरण की क्या आवश्यकता है? हम तो राजा बन चुके।

और सिंहासन पर आसीन होकर उसने आदेश देना आरम्भ कर दिया—इतने रुपये मेरे घर भेज दो। जन बालों से कहा दिया—जिनको लेना है अभी ले लो। जितने भिलायी और साधारण आदमी चाहे तो उसने किसी को कुछ और किसी को कुछ बाँट दिया। भौकरी की तनख्वाह दुगुनी और तिगुनी कर दी। बाँटका करवा दी—मैं राजा बन गया हूँ और जिस जो चाहिए लो ले लो। सारे नगर में इतकस मच गई।

इस प्रकार एक पहर समाप्त होने से पहले ही वह सिंहासन से नीचे उतर गया और बोला—हम अपने घर जायेंगे। सब-अबकार के साथ वह घर चला गया और आनन्द में रहने लगा।

एक पहर में ही उसने राजा का लज्जाना लाली कर दिया। वह करोड़ों का माल अपने साथ ले गया।

कालांतर में दूसरे सब को भी बाटा लगा। वह भी राजा के पास पहुँचा और राजा ने अपने वचन के अनुसार

उसे भी एक पहर का राजा बना दिया। वह राजमहल में पहुँच कर सोचने लगा—राजा बनना है तो शान के साथ ही बनना चाहिए। रौब के साथ सिंहासन पर बैठना चाहिए। उसने उबटन, स्नान आदि कराने के लिए नार्ड की बुलवाया। जब हजामत, उबटन और स्नान आदि से निवृत्त हो गया तो सुन्दर से सुन्दर पोशाकें मँगवाईं। पोशाकों का ढेर हो गया तो सोच-विचार में पड़ गया कि कौन सी पोशाक पहनूँ और कौन-सी न पहनूँ। यह ठीक है? नहीं यह रही है। और यह कैसी रहेगी? अच्छी तो है, मगर यह इससे भी अच्छी है। किन्तु यह? यह भी ठीक है। इस प्रकार पोशाक का चुनाव करने में ही बहुत सा समय निकल गया। आखिर एक पोशाक पहन कर और सजकर ज्यों ही वह सिंहासन पर बैठा, मंत्री ने घटी बजाई और सूचना दी कि एक पहर का समय पूर्ण हो चुका है। अब आप यह पोशाक उतार दीजिए।

राजा बोला—अरे भाई, मैं तो अभी बैठा हूँ। अरे, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर सका।

मंत्री ने कहा—यह तो पहले सोचने की बात थी। आप तो स्नान करने और सजने में ही रह गए। वेपभूषा से ही चिपट गए। आपका साथी तो चट उछल कर सिंहासन पर सवार हो गया था। उसने क्षण भर का भी विलम्ब नहीं किया था।

इसी बीच जो मोगल बासू भाग्य ध इसन भादरी का आदेश दिया कि इन्हें जूत लगाओ। क्योंकि मोगल बासों का देने में इसम अपनी इज्जत की इतक समझी। जो भित्तारी भाग्य उनसे कहा—भागो सामन से। मैं मीज करने के लिए राजा बना हूँ तुम्हार लिए राजा नहीं बना हूँ।

इन सब कारणों से अब वह वापिस सीटा तो उसके जूत ही पह गये। लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। कहा-झाभा कहा झाये हा नजान से ? पहर भर के राजा बन बना कहा किया इस बीच मैं ?

ता कहानी ता सारम हो गई, परन्तु उसक आग्रह पर आपका ध्यान पैमा है। आप मनुष्य बन ता एक तरह से राजा ही बने हैं। बीरासी सब चीजों में मनुष्य ही राजा है। मगर वह राजा की पहली अनन्त काह के लिए नहीं मिली है। पहर भर के लिए—चोड़े समय के लिए ही आपका मिली है। थोड़ा ही समय आपके पास है। जो कुछ करना है, करवाँ भीर हीन मत करो। समय बुद्धियों में निकल जायगा भीर अब समय निकल जायगा ता फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हाथ मल-मल कर पड़ताना ही शेष रह जायगा। इस शरीर का पाकर माया भीर लाभ में नहीं पड़ता बाह्य। जो अबसर मिला है जीवन बनाने के लिये तपस्वा करने के लिये भीर सेवा करने के लिए। इसे सिंगार करने भीर बीच पॉठम में ही मत गँवा हा !

स्मरण रख्यो, यद्यपि अनय थोड़ा है किन्तु मूल्य इसका बहुत है। इस थोड़े से समय में ही अपने अनन्त-अनन्त काल को सुधार सकते हो। आनन्द को भगवान् महावीर ने वह चीज बतलाई कि ज़रा-सी जिदगी में वह सदा के लिये आनन्द का भागी हो सकें। वही चीज आपके सामने प्रस्तुत है। सच्चे आस्तिक बन कर आनन्द के चरणचिह्न पर चलोगे तो आनन्द पाओगे।

कुन्दन-भवन,
व्यावर [अजमेर] }
२६-८-५०

इन्द्रायोग-‘बहासुई’

वह भीष्मसमकदगांग मूत्र है और आनन्द का वर्णन आपके सामने बस रहा है ।

आनन्द, मगवान् की वांछी लवण करने के परवान् अपने जीवन की मूमिका निश्चित करने के लिये कहने लगा —

मगवान् ! आपक चरणों में कई सेन सनापति भावक आदि साधकों ने मुनिदीक्षा भारण की है और वे आपकी सेवा कर रहे हैं; किन्तु मेरी इतनी ही मूमिका है कि मैं भावक के चारह मत हो मह्य करूं ।

आनन्द के इस आग्रहनिवेदन पर मगवान् ने उत्तर दिया ! —

अहमत्त वेगान्मिका ! ना अधिर्धन करो ।

हे देवानुप्रिय ! अर्थात् हे देवताओं के वल्लभ ! 'जहासुह' जो तुम्हारी आत्मा को सुख दे, जो कल्याण का मार्ग समझ में आया हो और जिसमें तुम्हें सुख मिले तुम वैसा ही करो, किन्तु धर्म के काम में प्रतिबन्ध मत करो ।

सम्पूर्ण आगम-साहित्य में, जहाँ कहीं हम पढ़ते हैं, भगवान् ने प्रत्येक साधक से यही बात कही है ।

जब भी कोई साधक भगवान् के चरणों में पहुँचा और उसने किसी व्रत, नियम या प्रतिज्ञा लेने की भावना प्रकट की तो भगवान् ने उससे यह नहीं कहा कि—'अरे, यह क्या कर रहा है ? यह तो कुछ भी नहीं है । कुछ और अधिक कर । समस्त आगमसाहित्य को देख जाने पर भी आपको कहीं भी यह नहीं दीख पड़ेगा कि किसी प्रकार की कोई खींचतान की गई हो, साधक की इच्छा में दखल दिया गया हो या उसमें कुछ परिवर्तन किया गया हो ।' सब जगह भगवान की ओर से एक ही उत्तर है—और वह उत्तर वही है, जो इस समय आनन्द को दिया गया है कि—

'हे देवानुप्रिय ! जैसे सुख उपजे, करो । मगर धर्म-कार्य में प्रतिबन्ध मत करो ।' तो इस छोटे से वाक्य पर अगर हम विचार करें तो जैनधर्म का हृदय, जैनधर्म का प्राण या आत्मा स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जायेगा । और उसका इच्छा-नु-प्रधान रूप उसमें स्पष्ट रूप से लक्षित होगा । साधक की भूमिका सहज भाव में कितनी तैयार हुई है, वह वाणी सुनने

के परवान् अपने आप किस भूमिका पर आता है, उसके अन्तरंग में किस चीज का अन्तर्भाव उत्पन्न हुआ है, इसी चीज का जैनधर्म महत्त्वपूर्ण मानता है। और इसी लिए भगवान् कहते हैं—‘बहामुई’—जैसे मुक्त अपने वेशा करो। किन्तु ‘आ पड़िबंभ करेह’—अपने मुमने को सोचा है, तुम्हारी आत्मा अपने आप जिस भूमिका पर पहुँची है, उसे करने में विस्तृत मत करो।

इसका अर्थ यह है कि जैनधर्म के मूल में जीवितान नहीं है, ब्रह्मात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा भी नहीं है, किसी प्रकार का प्रसोमन भी नहीं है। जैनधर्म संघर्ष का धर्म नहीं है। वह धर्म के लिए भी संघर्षशील नहीं करता। वह धर्मक्रिया के लिए भी सहज भाव का स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का अनुमोदन करता है। अपने चित्त को और अपनी योग्यता को परन्तु अपने के बाद यदि कोई व्यक्ति भावक की भूमिका में आता है तो भी ठीक है और यदि इससे भी बढ़ कर साधु की भूमिका में आता है तो भी ठीक है। और इन दोनों के अतिरिक्त यदि किसी सम्बन्धित की भूमिका में ही आया तो भी ठीक है।

प्रत्येक भूमिका में जैनधर्म साधक का स्वागत करता है। वह महान् शक्ति और इच्छाशक्ति की देन है कि साधक अक्सर होकर किसी भी भूमिका में आ जाय।

तो आप किसी भी आगम का पाराबन्ध कर जाइए, सर्वत्र

एक ही बात देखने को मिलेगी। भगवान् के पास छोटे बच्चे आये हैं और उन्होंने किसी साधना को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है, तब भी भगवान् ने 'जहामुह' कहा है और बड़े बड़े साधक आये हैं, तब भी यही कहा है। और ऐसा कहते समय भगवान् ने साधक की अवस्था को कोई महत्व नहीं दिया है—यही कारण है, जो किसी वृद्ध से भी भगवान् ने यह नहीं कहा कि—'तुम बुढ़े हुए हो, मगर अभी तक भी तुम्हारी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हुई हैं—क्यों वासनाओं की छिद्गी में भटक रहे हो। छोड़ो न इन भ्रमों को।'

मगर हमारे इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि भगवान् इस आशय का कभी प्रवचन ही नहीं करते थे, वासनाओं के त्याग का उपदेश ही नहीं देते थे। करते थे, पर इस सम्बन्ध में उनका उपदेश सामूहिक रूप में ही होता था। किसी व्यक्ति-विशेष को लक्ष्य करके उस पर दबाव नहीं डालते थे। भगवान् भोग के अवगुण और त्याग के गुण बतलाते थे, असयम से होने वाले पतन और सयम से होने वाले उत्थान का मार्मिक और सारयुक्त शब्दों में चित्रण करते थे और दुनिया की भ्रमों को त्यागने की बात भी कहते थे, किन्तु वह वस्तु स्वरूप का यथार्थ निदर्शन होता था। व्यक्तिगत दबाव या जबरदस्ती या प्रलोभन की पद्धति भगवान् ने कभी ग्रहण नहीं की। सम्यग्दृष्टि की भूमिकाएँ और मर्यादाएँ

प्रतिबिम्बित हाती भी किन्तु अमुक भूमिका का स्वीकार करा। यह भगवान् न कभी किसी से नहीं कहा। भगवान् की बाणी अक्षर करने के अनन्तर साधक अपने भ्रम का भूमिका तब कर रहा है और जिस रूप में अपने मन से तैयार होकर जा रहा है, उसी के लिए भगवान् कहें 'जहामुई देबाएुपिबा।

इसका आशय यह है कि जैन-धर्म एक विरासत और विरासत धर्म है। यह असुख को आत्मा के साथ चलता है, खबरदारी करके नहीं चलता। धर्माचरण के विषय में सहज भाव और अन्तरेण की ही प्रतीक्षा होती चाहिए। वहाँ आतंक सब का, लोक-कल्याण के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

हमें जो पाठ मिल रहा है उसमें इच्छा का निबंदन है। अतएव जैन-धर्म का दूसरे शब्दों में हम 'इच्छावाग' कह सकते हैं। अर्थात् अपनी इच्छा से परमेस्वर का प्रत्यारखा के बिना धर्माचरण करने का जैन-धर्म विहित मानता है।

तब आप प्रतिबन्ध करते हैं और प्रतिबन्ध के पाठों का उच्चारण करते हैं ता एक जगह बोलते हैं—'इच्छामि त्वमासमखा। बंधिई। अर्थात् हे समानमख! मैं आपका बन्धना करना चाहता हूँ—क्योंकि मेरे मन में बन्धना करने की इच्छा अत्यन्त दृढ़ है।

स्पष्ट है कि वहाँ किसी प्रकार का दबाव नहीं है तथा इच्छा के अतिरिक्त दूसरी कोई भीज नहीं है। समाज का भी

कोई दबाव नहीं है। केवल सहज जागृति का ही भाव है। आचार्यों ने कहा है कि एक तरफ साधक को अपनी इच्छा बतानी है और दूसरी तरफ, जिसे वन्दना करना है, उस वन्दनीय की आज्ञा भी प्राप्त करनी है। 'आज्ञा प्राप्त करने का हेतु यह है कि गुरु जिस स्थिति में हैं, साधक से वन्दना कराने में उन्हें कोई असुविधा तो नहीं है? उपासक गुरु के निकट पहुँचा और गुरु सहज भाव में हुए, वन्दना प्रहण करने की स्थिति में हुए तो बड़ी वन्दना करनी चाहिये और वैसी स्थिति में न हुए तो लघुवन्दना से भी काम चल जाता है। ऐसा न हो कि गुरु अस्वस्थ हों और लम्बी वन्दना शुरू कर दी जाय? अतएव दोनों तरफ की इच्छा होनी चाहिये—वन्दना करने वाले की भी और वन्दना को स्वीकार करने वाले की भी।

इसी प्रकार 'इच्छामि ठामि काउस्सग' के पाठ से जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसमें भी इच्छा का ही दर्शन होता है। और 'इच्छाकारेण सदिसह भगव' इस पाठ से भी इच्छा की ही आवाज आ रही है।

इस प्रकार इन सब पाठों में इच्छा प्रदर्शन का यही महत्त्व है कि साधना में अपनी भावनाओं की तैयारी ही मुख्य वस्तु है, ज़बर्दस्ती नहीं।

तैयारी उँची होगी भावना उँची होगी तो साधक उँचा जायगा और नीची भावना होगी तो नीचा जायगा, किन्तु

जो सबलकांटे हुए पैरों से टकेस दिया गया है वह जरूर सबलकांटा जायगा। अपनी मित्र की मायबता नहीं है—छोक-हाज न भागे बका दिया है; तो जब तक मन में सब विचार नहीं है, गुम संकल्प नहीं है तब तक वह स्वाग और तपस्वा का प्रहरण नहीं समझेगा, उसमें कोई रस नहीं होगा। ता कोई भी साधना क्यों न हो, जब तक वह भावना पूरक नहीं की जायेगी साधक का उसमें रस नहीं जायगा।

आचार कहते हैं—

अनमस्त्रिंशो जतिचर्याया न भावजुष्यतः ।

बिना भावना के—बिना मन क की हुई कोई भी क्रिया फलप्रद नहीं होती।

जैनधर्म वह नहीं पूछता कि तुने क्या किया है ? जैन धर्म का प्रश्न वह नहीं कि तुने मांस खमख किया है वा नबकारसी की है ? वह तो वही पूछता है कि तुने कैसे किया है ? तू तपस्वा क समय दो बड़ी भी भावनाओं में बहता रहा है वा नहीं ? यदि तू भावना में लीन रहा है और कसूत के प्रवाह में बहता रहा है तो तेरी वा बड़ी की तपस्वा भी अच्छी है। और महीने भर की तपस्वा करके बैठ, गवा और वा बड़ी के लिए भी गुम संकल्प नहीं थाय तो उससे आत्मा का क्या उपकार हुआ ?

शक्ति को छिपाना मना है। गुममें जितनी शक्ति है, उसका छिपाने की चेष्टा मत करा। उसका उपवाग करा और उसका

उपयोग करोगे तो वह दिनों-दिन बढ़ती जायगी । किन्तु शक्ति ने बढ़कर भी काम नहीं करना चाहिए । अपनी शक्ति के अनुसार जितना तप-त्याग कर सकते हो, अवश्य करो, और जो तुम्हारी शक्ति से बाहर है, उस पर स्पृहा का भाव रखो । उस पर धृढ़ा करो । कहा भी है—

ज सक्द त कीरइ, ज चण सक्द तत्स सहृण ।

सहृमाणो जीवो, पावइ अजरामर दाण

जो शक्य है, करो । जो शक्य न हो, उस पर धृढ़ा न रखो—उसे भी अपना कर्तव्य समझते रहो । इस प्रकार का धृढ़ाशील साधक एक दिन अजर-अमर पद प्राप्त कर लेता है ।

आशय यह है कि ईमानदारी के साथ अपनी शक्ति को तोलो और उसके अनुसार कार्य करो । शक्ति से ज्यादा नहीं और कम भी मत करो । जिस साधक में शक्ति है, तैयारी है और उँचा सकल्प जाग उठा है, उसे उसकी अवहेलना भी नहीं करनी चाहिए और किसी वासना से प्रेरित होकर, लोकनाज या द्वाब के कारण अपनी शक्ति से आगे भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए ।

जो बात भोजन के विषय में है, वही भजन के विषय में है । अन्तर केवल यह है कि भोजन शरीर की खुराक है और भजन आत्मा की खुराक है । भजन का आशय यहाँ तप, त्याग, व्रत, नियम आदि सभी प्रकार के धर्माचरण से

ह। गो जैसे भोजन उतना ही करना उचित समझा जाता है जितना हضم हो सकता हो, जितना फरन की गति हो। पाचमण्डि और शक्ति के अनुसार जो भोजन किया जाता है, उसका अष्टा रस बनता है। वह भोजन शरीर का बलिष्ठ बनाता है। यसे ही वह बड़ा हो किन्तु मानदाबक हा होता है। किन्तु हमरो की खबरस्ती से, अपनी पाचन शक्ति से अधिक हँसा हुआ भोजन, अधिक तो क्या, बड़ा भी नाम नहीं पहुँचाता। वहाँ नहीं वह शरीर में राग पैदा कर देता है आतंभ्यान उपजाता है और शरीर को दुर्बल बनाने का कारण साबित होता है।

इसी प्रकार अक्षिपूषक, शक्ति से बढ़कर बिना भावना के खबरस्ती से जो तप-स्वाग आदि किया जाता है, वह भी लाभकारी नहीं होता। वह आतंभ्यान उत्पन्न करता है और आग बलकर तपस्वा की शक्ति को नष्ट कर देता है। इस हँस से जो गह सग्वी तपस्वा भी, थोड़ी तपस्वा के बराबर भी फलदायक नहीं होती।

आयुष्य वह है कि प्रत्येक धर्मक्रिया के साथ आन्तरिक भावना और इच्छा को साधना करनी है। बिना भावना की किया सफल नहीं होती। एक जगह कहा है—

वर्जं दत्तं विना किन्तुवचनं नभ्यस्तनत्रिम्
धियागम्यं चर्यं सच्चिदानन्दो वृष्टकण्डम् ।

तपस्तीत्र तप्तं चरणमपि चोणं चिरतरम्,

न चेच्छित्ते भावस्तुपवयनयत्नवर्ममफलम् ।

आपने सारा धन लुटा दिया, समस्त शास्त्रों को घोट-घोट कर कंठस्थ कर लिया, गूत्र क्रियाकाण्ड किया, भूमि पर गयन किया, कठोर तपश्चरण किया—महीना तक भूखे रहे और लम्बे काल तक दूसरे प्रकार के चारित्र का पालन किया, किन्तु मन में भावना नहीं जागी है, इस सारे अनुष्ठान के पीछे आपकी रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है और केवल दुनिया को दिखाने के लिए यह सब किया है तो सब कुछ निष्फल है। धान के छिलके चोने वाले किसान के भाग्य में, अन्त में निष्फलता ही बड़ी है, उसी प्रकार भावना और इच्छा के बिना क्रिया करने वाले के भाग्य में भी निष्फलता ही लिखी है।

मतलब यह है कि कोई भी धर्म किया हो और उसको करने वाला चाहे साधु हो या श्रावक हो, सब के लिए एक ही सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त से जैनधर्म ने अपना रास्ता तय किया है।

कहीं-कहीं आप पढ़ते हैं कि धर्म के लिए खून किये गये और तलवारों के जोर पर धर्म-परिवर्तन कराया गया। वह तलवारें कहती थीं—तुम इस धर्म को छोड़ कर इस धर्म को स्वीकार कर लो, अन्यथा हम तुम्हारी जिन्दगी का फैसला कर देंगी। अपने पड़ोसी धर्मों के इतिहास को पढ़ते हैं तो

मन्त्र होता है कि उनका इतिहास खूब सँ रेंगा हुआ है और तमबारों की भाषा में ही उन्होंने अपने पैर फैलाये हैं। न उन्होंने युद्धों की भावनाओं को रखा, न बन्धनों की भावनाओं को। और वह धर्म-परिवर्तन का रूप भी बड़ा स्पष्टासास्पद रहा है। चाही कर्णबाजों का इस्लामधर्म का अनुयायी हो गये और बोटी रक्तशाली तो हिन्दू-धर्म के अनुयायी हो गये। जब धर्म का यह रूप बन गया तो संसार में कुरहाम मच गया। भारत के इतिहास का रेखन पर आपको यही रूप मिलेगा।

धर्म के इस काव्यनिरूपण के पीछे कितना अन्धकार है ? कैसा-कैसा भ्रमंकर आवाचार है। इन अन्धकारों और भ्रमंकारों की कहानियों आज भी रौंगट काड़ कर देती हैं।

किन्तु जब हम कहते हैं कि जैनधर्म का इतिहास में एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है एक भी मृत का धरणा कहीं नहीं लगा है, तो हमें महान् गौरव का अनुभव होता है। परिस्थितियों में हमायत ही तो बड़े भी आरकभी बड़े भी किन्तु जब और जहाँ कहीं भी जैनधर्म की दुन्दुभि बनी जहाँ सम्राटों की विशाल सेना से और लक्ष्मणों से नहीं बनी। जैनधर्म जहाँ कहीं पहुँचा अहिंसा का जीवन-संदेश लेकर पहुँचा मीत का चारण लेकर नहीं पहुँचा। उसने जिससे कहा परी कहा कि यह अहिंसा का मार्ग है कल्याण का मार्ग है और पसन्द हो तो उस पसन्द कर सकत है।

जैनधर्म ने राजा से भी यही कहा और एक रक से भी यही कहा। सबल से भी और निर्वल से भी यही कहा। भगवान् ने आदेश दिया है—

जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुण्णस्स कत्थइ ।

—प्राचाराग सूत्र

अर्थात्—राजा को जो उपदेश देते हो, वही रक को भी दो और रक को जो उपदेश देते हो, वही राजा को दो। राजा को उपदेश देते समय यह भय मत लाओ कि यह माँस खाता है, शराब पीता है, शिकार खेलता है अथवा परस्त्रीगमन करता है, तो इन सब बातों की बुराई कैसे करूँ ? करूँगा तो राजा नाराज हो जाएगा। इस प्रकार का भय मन में मत लाओ। जो सत्य है, जो तथ्य और पथ्य है, उसी का उपदेश दो। सिंहासन नाराज होता हो या उराता हो तो परवाह नहीं, परन्तु अपने मन में दुर्भावना की गंध मत रखो। वह सत्य कैसा जो कटुक हो ? वह मधुर ही होना चाहिए, परन्तु तथ्य और पथ्य भी होना चाहिए और निर्भय भाव से व्यक्त किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार कोई दरिद्र और भिखारी आया है तो उस से भी उसी प्रेम और स्नेह से सत्य बात कहो। वहाँ यह विचार मत करो कि इस दरिद्र को क्या उपदेश दूँ। अगर इसने धर्म को अंगीकार भी कर लिया तो धर्म की क्या उन्नति

हागा ? राजा धर्म का अंगीकार कर संगीता प्रभावना होगी परन्तु इस दृष्टि के साथ साक्षात्कारी करने से क्या प्रभावजन सिद्ध होगा ?

ता सगवान महावीर कहते हैं कि धर्म धर्म को धर्म वैभव का प्रमुख क कौंटे पर मही तासना है, हमें ता उसे स्नेह, प्रेम और मावना क कौंटे पर तासना है । अतएव शरीर के हृदय में भी अगर प्रेम की उवाति जगी है और सहमावना सदित हुई है, उसकी आत्मा जागृति मीग रही है, ता उस भी उसी प्रेम से उपदेश का किन्तु उपदेश क पीछ किसी प्रकार का कड़वापन नहीं जाना चाहिए ।

धर्म आत्मा की सुराक है । वह बचवस्ती किसी के गल में दूंसने की पीछ मही है, बसना किसी के साथ मद देने की भी पीछ नहीं है । तलवार धर्म का मूल कर सकती है, धर्म धमका नहीं सकती । तलवार की धमक से धर्म में धमक नहीं देता हा सकती । जैनधर्म क ह्यारों वयों के सम्ब इतिहास के पन्ने में यही मनाभावना आतमात है । ईर्षी कारण जैनधर्म का प्रचार करने के लिए कभी तलवार का उपयोग नहीं किया गया ।

उदाहरण भादि बड़े-बड़े सम्राट प्रभु क चरणों क सबक रहे हैं, चन्द्रगुप्त मौर्य महान शक्तिशाली सम्राट भी जैनधर्म के अनुयायी हुए हैं । हेमचन्द्र क युग में कुमारदास मौर्य बलवान राजा भी भक्त हा गए हैं । जैनधर्म ऊँच से ऊँचे

महलों में भी रहा है और बड़ी से बड़ी ताकतों में भी रहा है, मगर उसने कभी उस ताकत का प्रयोग नहीं किया। जैनधर्म का एकमात्र दृष्टिकोण यही रहा है कि साधक सहज भाव से, अन्त प्रेरणा से, उसे अंगीकार करे। वह तलवार के जोर पर नहीं चला और न उसने चलना ही चाहा।

जैन-धर्म इच्छा का धर्म है। जैन-धर्म के अनुयायी चाहते तो शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। शंकराचार्य की तरह हमें भी शक्ति का प्रयोग करने से कौन रोक सकता था ? मगर नहीं, ऐसा करना धर्म की आत्मा का घात करके उसके मुँह को गले लगाना है। जैनधर्म आत्मा की साधना और कल्याण के लिए है। वह प्रेम और स्नेह पर आधारित है, बलात्कार पर नहीं। जब तक हमारा यह आदर्श बना रहेगा, सौ में नहीं तो एक में ही सही, जैनधर्म अमर रहेगा। और भय या दबाव से हज़ारों को भी मूढ़ लिया गया और उनमें भावना नहीं आई। तो वह व्यर्थ है। ऐसा धर्म अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकता।

जैनधर्म के अनुयायी करोड़ों से लाखों की संख्या में आ गये, किन्तु जैनधर्म को इसकी चिन्ता नहीं है। हमें नाम की चिन्ता नहीं, काम की चिन्ता है।

आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि विहार प्रान्त जैनधर्म का प्रधान केन्द्र रहा है। किन्तु एक समय वहाँ के जैनी भगवाँ दिये गए और तलवार की नोंच के द्वारा खदेड़ दिए गए।

पुण्यमित्र ने हम काम के लिए अपनी बहुत बड़ी शक्ति लगाई। हमारों से अधिक ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, किन्तु धर्म-परिवर्तन नहीं किया। जब वे दक्षिण भार गुजरात में पहुँचे ता वहाँ उन्हें बड़-बड़ राजा और सम्राट मिल गये। उन्हें राजबारों की शक्ति मिल गई। फिर भी उन्होंने एक बार भी बड़ता जन का विचार नहीं किया। उन्होंने नहीं भाषा कि हम निकाल गये सताये गये और मौत के बाट खार गये तो भाषा अब बड़ता लें। उनमें यह भावना और वह प्रकार कहीं से आया? वह आया 'जहासुई' में से। यही हमारा प्रकाशम रहा है और इसी की राशनी में हम हमारी बनों में अपनी दुःख-सुख मरी बाधा करते बल आ रहे हैं।

हम जानते हैं और हमारा दावा है कि आखिरकार हमारा ही सिद्धांत विजयी होगा। हिन्दू और मुसलमान का प्रेम इसी सिद्धांत से उत्पन्न होगा और आत्म की समस्याएँ इसी 'जहासुई' से हल होंगी। मार-काट का तलवार के धोर पर धर्मों का केमता नहीं हुआ करता और न कमी होगा ही।

७

मैतभम न इम्मान की आत्मा को पहचाना है इसलिए उसने बार-बार यही कहा है— 'जहासुई'। जिसमें मुक्त उपज बड़ी करा।

सब विकास होगा तब होगा। एक पक्ष है और अभी

अभी कली के रूप में, वृक्ष की डाल पर मुँह खोलने को तैयार हुआ है। उससे चाहा जाय कि अभी, उसी समय खिल जा। तो क्या वह खिल जायगा? और हाथ से उसकी पम्बुड़ियों को बिखेर कर कोई कह दे कि फूल खिल गया है तो क्या वह वास्तव में खिल गया है? उस फूल को अभी फूलना है और उसमें महक आनी है। उसे कुदरत के भरोसे छोड़ दो। तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, उसे खिलने का मौका दे सकते हो, परन्तु हाथ से बिखेर कर कहो कि खिलो, खिलो और उसे महकने न दो तो इससे बढ़ कर मूर्खता क्या हो सकती है?

हृदय का यह पुष्प भी खिलेगा। तुम उसकी रक्षा करने की तयारी करो। अवर्दस्ती खिलाने का प्रयत्न मत करो। ऐसा करने से परिणाम उलटा होगा।

मैं बड़े महाराज (पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज) के साथ एक गांव गया। वहाँ एक जुलाहा था। वह प्रेमी था और अक्सर आया करता था। वह जरा से जीर्ण हो चुका था। गाँव के दूसरे लोग उसका मजाक किया करते थे और उत्तर में वह मधुर मुस्कान से मुस्करा दिया करता था।

मुझसे एक ने कहा—भगत जी से पूछिये कि खेती की है? ईख बोई है? और ईख कैसे बोई जाती है।

मैंने उन्हीं के सामने बड़े से पूछा—क्या कहते हैं यह भाई।

बुढ़ न कहा—मैं तो सुभावा हूँ और सुभावे का ही काम करना था। किन्तु एक बार किसी से थोमस का दुकड़ा सँभर पाई हूँ तो ही। थोमे-पौषवे दिन सेत में पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि सब चौकुर एक से नहीं हैं। सब एक साथ बीस्य और सब देखा कि चौकुर सब एक सरील क्यों नहीं हैं। काइ पाया बड़ा हा गया है तो काइ छाटा रह गया है। तब मैंने एक छाट-से पीस को पकड़ लिया और उससे कहा—तु छाटा बस रह गया। और उस पीसे के धिरे को पकड़ कर मैंने कहा—'बड़ा हाँ जा। ज्यों ही उस बड़ा करने लगा वह ऊपर का काम लगा। जब उसे मैंने घरा आर स पकड़ कर कहा कि ऊपर उठ तो वह ऊपर उठने लगा और बाहर आ गया। वह उलझ गया और सूख गया।

सागों न देखा और मेरी हँसी की और कहन लग—यां तो तुम सभी पीसों को उलाह देंगे।

बुढ़ा फिर बोला—दुबूर ! मर-बाप-दादाओं न कभी डर नहीं पाई। मैं ईश्वर जाना क्या जानूँ ? मुझ क्या पता था कि पीसे को बड़ा करने जाऊँगा तो पीसा उलझ जाएगा ?

/ / /

भगवत की कहानी सुनकर हमें—हँसी-धाती है मरनु कभी-कभी हम भी क्या उसी के समान चट्पट नहीं करते ? हमारे सामने कोई साधक आता है और हम उसकी मूर्खता नहीं देखते उसके जीवन को नहीं देखते, उसकी मानसिक

स्थिति को नहीं परखते, वह जागा है या नहीं—और जागा है तो कितनी मात्रा में जागा है—यह जानने का प्रयत्न नहीं करते, और उससे कहने लगते हैं कि यह नियम ले लो। और वह नियम ले लो। खींचतान शुरू हो जाती है और उसे बढ़ाने की धुन में उखाड़ कर ही फेंक देते हैं।

लाला लाजपतराय के विषय में आपने सुना ही होगा। वे पञ्जाब के शेर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने सारे भारत में प्रतिष्ठा प्राप्त की। अमेरिका में अपने विचारों की धूम मचा दी। वह जगरावाँ के रहने वाले थे और जैन थे। उनके परिवार में अब भी जैनधर्म का पालन किया जाता है। जब वह लाहौर में बी० ए० में पढ़ते थे—तो, एक बार अपने घर आये। वहाँ एक पुराने सन्त थे। लालाजी ने सोचा—चलो, दर्शन कर आएँ। दर्शन करने गये तो सन्त ने पूछा—क्या नाम है ?

उत्तर मिला—लाजपतराय !

क्या करते हो ?

पढ़ता हूँ।

अच्छा, कुछ नियम लिया है ?

नहीं, महाराज ! नियम तो कुछ नहीं लिया है, पर अच्छी तरह रहता हूँ।

सन्त हरी के त्याग पर अड़ गये। मगर लालाजी ने साफ कह दिया—नहीं, मैं हरी का त्याग नहीं करूँगा।

सम्त को क्या पता था कि इनकी कितनी तैयारी है ? उन्हें क्या मासूम था कि यह शराब पीत है या मांस खाते हैं ? इनकी भरी-पूरी जवानी है और ऐसे बासी जवानी है । ऐसे बाझ मुँसे हाथ होते हैं और जब परिवार से घसग रहते हैं तो बहुत बार जीवन को बहार पर झेते हैं । मगर आराध यह नहीं कि साजपतराय में न हुआ ख प । मैं यह कहना चाहता हूँ कि सम्त को इनके सामाजिक जीवन का और इनके विचारों का पता नहीं था । उन्होंने इनकी भूमिका का नहीं समझा था । इसी कारण वे हरी कम्बाल पर पड़े रहे ।

सम्त न केवल हरी के ग्वाग का उपदेश ही नहीं दिया उस पर बल भी दिया । इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि जब वे दुबारा जाने तो फिर किसी भी साधु के पास नहीं गये ।

जब पर बानों ने साधुओं के पास जाने का कहा तो उन्होंने उत्तर दिया—वहाँ जाकर क्या करें ? वे हमारा जीवन के सम्बन्ध में कोई विस्मय नहीं वेते जीवन के महत्व पूर्ण प्रश्नों पर रोशनी नहीं डालते और हरी आश्विन की बातें करते हैं ।

आप इस चटना पर विचार करें तो मासूम होगा कि जैनधर्म के 'अहमसुहं' मूल मंत्र को ध्यान में न रखने के कारण एक महापापि हमसे दूर जा पड़ी । साज़ा साजपतर

राय के चित्त में उस दिन से जैन-साधुओं के प्रति जो अपेक्षा का भाव जागृत हुआ, वह फिर नहीं मिटा। वे आर्यममाज की ओर आकृष्ट हो गये।

जिसने माँस-मदिरा का त्याग कर दिया है और अकेन्द्रिय जीवों को भी जिसका करुणाभाव स्पर्श करने लगा है, उसे हरी का त्याग करने का उपदेश देना अनुचित नहीं है, मगर जो इस भूमिका पर भी अभी नहीं पहुँचा है, जो माँस को ढाल-रोटी की तरह और मदिरा को पानी की तरह समझता है, उसे पहले माँस-मदिरा की बुराईयों बतानी चाहिए। हाँ, बुराईयों बतानी चाहिए, प्रेरणा भी मर्यादाओं में रह कर करनी चाहिए, बलात्कार करना तो साधु का धर्म नहीं है।

आशय यह है कि जो जिज्ञासु या मुमुक्षु हमारे पास आया है, हम अपने कौशल से उसकी भूमिका को समझने का प्रयत्न करें। देखें कि जैनधर्म पर उसका विश्वास है या नहीं? उसके पारिवारिक संस्कार किस प्रकार के हैं? उसकी धार्मिक रुचि का किस सीमा तक विकास हुआ है—इत्यादि बातों को समझ कर दिया गया उपदेश सफल होता है।

जिसने भोगोपभोगों की असारता को भलीभाँति समझ लिया है और जिसके अन्तःकरण में साँसारिक प्रपंचों से हटकर एकान्त साधनामय जीवन यापन करने का विचार पैदा हुआ है, उसे साधु बन जाने का उपदेश दिया जा सकता

ह। अगर किसी की भूमिका इतनी उज्ज्वल नहीं बन पाई है तो उसके भावक बन जान में भी क्या कम लाभ है ? और भावक की भूमिका के साथ ही नहीं है, वह यदि सम्बन्धित बन गया तो भी क्या कम लाभ हुआ ? उसने एक मंत्रिजिन तक कर ली है। अनादि काल से अन्कटे भटकते यदि उस भूमिका पर आ गया तो कम सफलता की बात नहीं है। और यदि इतना करना भी किसी के लिए शक्य न हो तो उसके विषय में भी जैनधर्म कहना है, जैसा कि विश्व मुनि ने अक्षरार्थी महात्मा से कहा था—

बड़ तं त्रि वोगे बड़ं घातलो

घरजाइ जम्माई करेहु राय ।

बन्ने ठियो जल्लवानु बंरी,

होहिनि देवो इजो विजयी ॥

—उत्तमपुत्र १३

अर्थात्—हे राजा ! तुम भागों का स्वागत नहीं कर सकने तुममें साधु बनने की योग्यता नहीं है तो न सही आराम जमावित कम तो करो—भक्ष्यमनसाहत व ही काम करा। राजा बने हा तो अपम राज-कर्तव्य का ही पालन करा। तुम्हारी प्रजा है, देरा है, नागरिक है उन पर तो दम्भ का भाव रख सकता हो और उनकी तरफ से के काम कर सकते हा। मोस-मविरा जैसी गर्हिन वस्तुओं का स्वागत करा—इतना स्वागत कर देन स भी देवता बन सकते हा।

राय के चित्त में उस दिन से जैन-साधुओं के प्रति जो उपचा का भाव जागृत हुआ, वह फिर नहीं मिटा। वे आर्यममाज की ओर आकृष्ट हो गये।

जिसने माँस-मदिरा का त्याग कर दिया है और अकेन्द्रिय जीवों को भी जिसका करुणाभाव स्पर्श करने लगा है, उसे हरी का त्याग करने का उपदेश देना अनुचित नहीं है, मगर जो इस भूमिका पर भी अभी नहीं पहुँचा है, जो माँस को दाल-रोटी की तरह और मदिरा को पानी की तरह समझता है, उसे पहले माँस-मदिरा की बुराईयाँ बतानी चाहिए। हाँ, बुराईयाँ बतानी चाहिए, प्रेरणा भी मर्यादाओं में रह कर करनी चाहिए, बलात्कार करना तो साधु का धर्म नहीं है।

आशय यह है कि जो जिज्ञासु या मुमुक्षु हमारे पास आया है, हम अपने कौशल से उसकी भूमिका को समझने का प्रयत्न करें। देखें कि जैनधर्म पर उसका विश्वास है या नहीं? उसके पारिवारिक संस्कार किस प्रकार के हैं? उसकी धार्मिक रुचि का किस सीमा तक विकास हुआ है—इत्यादि बातों को समझ कर दिया गया उपदेश सफल होता है।

जिसने भोगोपभोगों की असारता को भलीभाँति समझ लिया है और जिसके अन्तःकरण में साँसारिक प्रपञ्चों से हटकर एकान्त साधनामय जीवन यापन करने का विचार पैदा हुआ है, उसे साधु बन जाने का उपदेश दिया जा सकता

पतना मग है प्रकाशमग ह । कब तक मूला भटका रहेगा ? इसी सिद्धांत और विश्वास क बल पर अनुभव प्रबल करता है और करता ही रहता है और एक दिन हमका प्रबल गकन भी हा जाता है ।

हाँ ता उस भिहु मे भी बही साचा । कुछ भी क्यों न हा, प्राण्य आखिर परिश्रुत है । उसमें ज्ञान है । ठीक है, उस हा ज्ञान उन्नत राह पर उसे बजा रहा है, मगर राह बहलत क्या देर लगती है । आर बहलत या न बहले, प्रबल करना मरा कर्तव्य है । यही मये साचना और संव-सेवा हागी ।

इस प्रकार विचार कर भिहु उस प्राण्य क घर मात्रत के समक, जाने लगा । जाने लगा ता प्राण्य का उनका जाता अरुचिकर हुआ । उसने अपने घर आन बाहों से कह दिया— 'कई इस भिहु स बातचीत न करे' यह दुबुद्धि है । हमक साथ बाचासाय करने से भी पाप लगता है ।

भिहु प्राण्य के घर गया ता कई घर बाजा नहीं जाता । वह सौट आवा । किन्तु भिहु दूसर दिन फिर वहाँ वा पहुँचा । जाता—कहा आहार—पानी की सुविधा है ? फिर भी सब चुप रहे । वह फिर सौट आवा । तीसरे दिन भी वह पहुँचा और फिर झीं आवा । वो जात-जाते और त्वाही हाथ सौटते-सौटते बस महीमे गुणर गये । प्रतिदिन जाना और अपना बही बात-बाहराना शास्त भाव से, बिना किसी प्रुछा और नकरत के बाहों मे मिथी बास कर—भैया आहार

इस प्रकार चित्त मुनि उपर से चले और आखिर नीचे आते-आते यहाँ तक आगये। यही इच्छाधर्म है और वह धर्म महान सदेव देने को आया है।

इस प्रसंग पर मुझे इतिहास की एक घटना याद आ रही है। रयाल कोट का नाम पहले सगलकोट था। वहाँ एक पण्डित जी रहते थे। बड़े ही सकीर्ण विचारों के थे—बड़। उनकी मान्यता थी कि अर्वादि साधु की परछाई पड़ जाय तो स्नान करना चाहिए।

एक बार वहाँ बौद्धसघ डफटा हुआ। उसमें चर्चा चली कि कौन भिक्षु ऐसा है जो उस ब्राह्मण को बौद्धधर्म की दीक्षा दे सके? हिंसा के मार्ग पर चलने वाले उस ब्राह्मण को कौन धर्म-मार्ग पर ला सकता है?

एक भिक्षु ने कहा—मैं प्रयत्न करूँगा।

दूसरे ने कहा—पागल हो गये हो, क्या। उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। वह अभद्र है। उसे धर्ममार्ग पर लाना आकाश के तारे तोड़ लाना है।

किन्तु पहला भिक्षु अपने सकल्प पर अविचल रहा।

वास्तव में भिक्षु का सकल्प उचित ही था। सभी धर्म मनुष्य पर विश्वास रखते हैं। मानते हैं कि आज जिसे जड़ता ने घेर रक्खा है, उसमें भी कभी न कभी चेतना की जागृति हो सकती है। जो आज अधकार में भटक रहा है, वह कभी तो प्रकाश में आएगा। आखिर तो आत्मा स्वभावतः

बतना मर है प्रकामामर है । कब तक भूला भटका रहेगा ? इसी सिद्धांत और विश्वास के बल पर अनुभव प्रयत्न करता है और करता ही रहता है और एक दिन उसका प्रयत्न सफल भी हो जाता है ।

हाँ ता उस भिहू न भी बही साचा । कुछ भी क्यों न हो, ब्राह्मण आखिर पण्डित है । उसमें ज्ञान है । ठीक है, उसका ज्ञान पल्लव राह पर उस चला रहा है मगर राह बदलती क्या देर लगती है । और बदल पान बदले प्रयत्न करना मेरा कर्तव्य है । यही मरी सावना और सब सेवा हागी ।

इस प्रकार विचार कर भिहू उस ब्राह्मण के घर, भाजन के समक्ष जाने लगा । जाने लगा तो ब्राह्मण का उसका आना अस्विकार हुआ । उसने अपने घर आन वालों से कह दिया—'कहाँ इस भिहू से बातचीत न कर' वह दुबुद्धि है । इससे साथ बातलाप करने से भी पाप लगता है ।

भिहू ब्राह्मण के घर गया तो कोई घर वाला नहीं वाला । वह लौट आया । किन्तु भिहू दूसरे दिन फिर वहाँ जा पहुँचा । वाला—क्या आहार—पानी की सुविधा है ? फिर भी सब बुरा रहे । वह फिर लौट आया । तीसरे दिन भी वहाँ पहुँचा और फिर सान आया । बों जाते जाते और खाली हाथ लौटते-लौटते बस महीने गुजर गये । प्रतिदिन जाना और अपनी बही बात दोहराना शांत भाव से बिना किसी प्रयास और नफरत के खाली में मिमी चाल कर—धैरा आहार

पानी की सुविधा है ?' और फिर बिना खेद, मन्तुष्ट भाव में लौट आना, उसका दैनिक कार्य हो गया ।

एक दिन भिन्न जब पहुँचा तो ब्राह्मण घर पर नहीं था । आहार-पानी की याचना की तो ब्राह्मणी का हृदय पसीज गया । वह सोचने लगी बेचारे को यहाँ आते-आते दस महीने हो गये हैं । आज तक कभी कुछ नहीं पाया है, फिर भी प्रतिदिन आता रहता है ।

और तब ब्राह्मणी ने भिन्न से कहा—क्या कम भिन्न, मैं दे दूँ तो पण्डितजी नाराज हो जाएँगे । मैं विवश हूँ ।—

भिन्न ने शान्तभाव से कहा—ठीक है बहिन ! मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो । मेर कारण घर में कलह नहीं होना चाहिए । मैं जाता हूँ ।

भिन्न लौट गया । वह लौटा ही था कि सामने से ब्राह्मण आ गया । भिन्न को देखते ही वह समझ गया कि यह कहाँ से आ रहा है । फिर भी उसने कहा—‘अरे मुडित ! कहाँ गया था ?’

‘आपके घर से ही तो आ रहा हूँ ।’

‘क्या कुछ मिला ?’

‘हाँ, आज तो कुछ मिल गया ?’

ब्राह्मण सुन कर लाल पीला हो गया । उसने भिन्न से कहा ‘जरा ठहरना ।’ और वह अपने घर में गया । पूछा—‘आज उस मुँडे को कुछ दे दिया है ?’ ब्राह्मणी ब्राह्मण की मुखमुद्रा

बन्ध पर सफ़फ़ा गई। उसने कहा—‘नहीं, मैं न तो इन्हें
विधा नहीं है।

शास्त्र— तब वह मूढ़ बोसता है।

शास्त्र बाहर आया। उसने आसपास के लोगों को इच्छा
पर सिखा। फिर मित्र से कहा—‘तुम असत्य क्या बोस ? कैसे
कहा कि आज कुछ मिल गया है ? बताओ क्या मिला है ?

मधुर मुरझान के साथ मित्र ने कहा—‘आज आपकी पत्नी
न ना विधा है। इस महीन मुझे आत-आते हो गए। आज
सं पइसे ना भी नहीं मिलता था। आज इतनी सफ़फ़ता
मिली। वह क्या कम सफ़फ़ता है ? आज ‘ना मिली है तो
किसी दिन हों’ भी मिल जायेगी।

शास्त्र कुछ शायत हुआ। उसने कहा— वह मचल कब तक
करते रहोगे ?

मित्र—‘जब तक जीवन है।

। मित्र का उत्तर सुनकर शास्त्र विमल गया और उसके
समसाध को देख कर हर्ष से गहगह हो गया। सोचने लगा—
वह भी जीवन है। बर आते/वस आहीने हो गये। कमी को
सम्मान नहीं मिला। अन्न का दाना नहीं मिला। फिर भी
मिला है और ‘भेषज, अन्न-पानी की सुविधा है कह कर हीट
जाता है। इसके सिवाय कमी कुछ नहीं रहता। भय है मित्र
की समता और सहिष्णुता। इसमें कितनी शक्ति और कितनी
स्वच्छता है।

पानी की सुविधा है ?' और फिर बिना खेद, सन्तुष्ट भाव से लौट आना, उसका दैनिक कार्य हो गया ।

एक दिन भिक्षु जब पहुँचा तो ब्राह्मण घर पर नहीं था । आहार-पानी की याचना की तो ब्राह्मणी का हृदय पसीज गया । वह सोचने लगी बेचारे को यहाँ आते-आते दस महीने हो गये हैं । आज तक कभी कुछ नहीं पाया है, फिर भी प्रतिदिन आता रहता है ।

और तब ब्राह्मणी ने भिक्षु से कहा—क्या कहूँ भिक्षु, मैं दे दूँ तो पण्डितजी नाराज हो जाएँगे । मैं विवश हूँ ।

भिक्षु ने शान्तभाव से कहा—ठीक है बहिन ! मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो । मेरे कारण घर में कलह नहीं होना चाहिए । मैं जाता हूँ ।

भिक्षु लौट गया । वह लौटा ही था कि सामने से ब्राह्मण आ गया । भिक्षु को देखते ही वह समझ गया कि यह कहाँ से आ रहा है । फिर भी उसने कहा—‘अरे मुडित ! कहाँ गया था ?’

‘आपके घर से ही तो आ रहा हूँ ।’

‘क्या कुछ मिला ?’

‘हाँ, आज तो कुछ मिल गया ?’

ब्राह्मण सुन कर लाल पीला हो गया । उसने भिक्षु से कहा ‘जरा ठहरना ।’ और वह अपने घर में गया । पूछा—‘आज उस मुंडे को कुछ दे दिया है ?’ ब्राह्मणी ब्राह्मण की मुखमुद्रा

बेज पर सड़पका गये। उसने कहा—‘नहीं, मैं मे तो कुछ दिबा नहीं है।’

ब्राह्मण—तब वह मूढ़ बोलता है।

ब्राह्मण बाहर आया। उसने आसपास के लोगों को इच्छा पर लिखा। फिर मित्र से कहा—‘तुम असत्य कभी बोलें ? कैसे पता कि आज कुछ मिला गया है ? बलाओ, क्या मिला है ?’

मधुर सुकान के साथ मित्र ने कहा—‘आज आपकी पत्नी ने ना दिया है। इस महीने मुझे आते-आते हो गए। आज से पहले मा’ भी नहीं मिलता था। आज इतनी सफलता मिली। वह क्या कम सफलता है ? आज ‘ना मिली है तो किसी दिन हों’ भी मिल जायेगी।’

ब्राह्मण कुछ शांत हुआ। उसने कहा ‘वह प्रयत्न कब तक करते रहोगे ?’

मित्र—‘जब तक जीवन है।’

। मित्र का उत्तर सुनकर ब्राह्मण विषम भाव और चंचल समझ को देख कर हच में गड़गड़ हा गया। सोचने लगा—‘वह भी जीवन है। घर आते-वक महीने हो गये। कभी कोई सम्मान नहीं मिला। धन का दाना नहीं मिला। फिर भी प्रसन्न है और ‘मेरा, धन-पानी भी सुविधा है’ कह कर लौट जाता है। इसके बिना कभी कुछ नहीं करता। धन है, मित्र की समता और सहिष्णुता। इसमें कितनी शक्ति और कितनी शक्तिशाली है।’

उसी समय ब्राह्मण, भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा। बोला—
‘मैंने ऐसा वर्म और ऐसा गुरु नहीं देखा। आप तो मेरे जीवन
से चिपटने आए हो। आप मुझे तारना चाहते हैं। मेरे
सौभाग्य ने ही आपके मन में यह प्रेरणा दी है।’ और ब्राह्मण
बौद्धधर्म में दीक्षित हो जाता है।

हमारे यहाँ भी धर्म का यही सदेश आया है। प्रयत्न
करो और देखो कि जागृति आई है या नहीं? साधु की, भ्रातृ
की सम्यग्दृष्टि की भूमिका आई या नहीं? नहीं आई है तो
फिर प्रयत्न करो। तुम्हारा काम प्रयत्न करना है, दवाव,
जबर्दस्ती या छीना-भपटी करना नहीं। जैनधर्म की महान्
भूमिका लेकर आये हो तो महान् तैयारी करो।

मैं दिल्ली गया। जहाँ ठहरा, उसके पीछे की ज़मीन में
जामुन का पेड़ है। जब उस पेड़ में जामुन पकते हैं तो बच्चों
का शोर होने लगता है। बच्चे निशाना ताक कर पेड़ में पत्थर
मारने लगते हैं और फिर देखते हैं कि निशाना लगा है या
नहीं? और फल आ रहा है या नहीं? आया तो ठीक, नहीं
तो फिर पत्थर मारते हैं और फिर इन्तज़ार करते हैं।

मैंने यह देखा और विचार किया—जीवन का यही
आदर्श है कि मनुष्य एक बार प्रयत्न शुरू कर दे और देखे
कि क्या परिणाम आता है? यदि अभीष्ट परिणाम आ गया
तो ठीक ही है, न आया तो फिर इन्तज़ार करे और फिर
प्रयत्न आरम्भ कर दे। यही साधना है। इसी साधना के बल

पर भगवान् ने इतना विश्वास सच कायम किया था, जिसमें बड़-बड़ राजा-महाराजा, सेठ साहूकार, भनी-निर्भन कुस्तीन-अकुस्तीन आदि—सभी वर्गों के लोग शामिल थे। संप के पास देवता इन्हीं पद सत्ताओं की बहुत बड़ी शक्ति थी परन्तु भगवान् के लिए कभी इस शक्ति का बलान् उपयोग नहीं किया गया। 'महामुह' की अचूक बाखी की धारा नेही बड़ी कि श्रीरह इहार साधु, लचीस इहार साधिवों और साधों आचक और साधिवों भगवान् के चरखों में गिर गये। बड़ी अचूकबाखी जैनधर्म की समिट ताकत है और इसी में अहिंसा की भावना सह्यराती हुई दिखाई देती है।

कोई साधु या आचक बगता है तो अच्छा है और कोई नबकारही करता है तो भी अच्छा है। कोई साधों का दान देता है तो अच्छी बात है और कोई एक ऐसा देता है तो भी अच्छी बात है। यही जैनधर्म का आदर्श है।

आनन्द ने साधु बनने में अपनी असमयता मकट की और आचक के कर्तों को खंगीकार करने की इच्छा मकट की। तब भगवान् ने यह नहीं कहा कि—भाई, साधु ही बम आओ। बही कहा—बेसी मरीं! 'महामुह' देवसुपिवा। मा पडिबर्ध करेह।' अर्थात् हे देवों के प्यारे। जिस प्रकार मुझ उपमे बेसा करो, किन्तु धर्म करने में बिसम्भ न करो।

भगवान् के इस इच्छा-धर्म को हम समझें और इस

उसी समय ब्राह्मण, भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा। बोला—
‘मैंने ऐसा धर्म और ऐसा गुरु नहीं देखा। आप तो मेरे जीवन
से चिपटने आए हो। आप मुझे तारना चाहते हैं। मेरे
सौभाग्य ने ही आपके मन में यह प्रेरणा दी है।’ और ब्राह्मण
बौद्धधर्म में दीक्षित हो जाता है।

हमारे यहाँ भी धर्म का यही सदेश आया है। प्रयत्न
करो और देखो कि जागृति आई है या नहीं? साधु की, भ्रातृ
की सम्यग्दृष्टि की भूमिका आई या नहीं? नहीं आई है तो
फिर प्रयत्न करो। तुम्हारा काम प्रयत्न करना है, दबाव,
जबर्दस्ती या छीना-फूटी करना नहीं। जैतधर्म की महान्
भूमिका लेकर आये हो तो महान् तैयारी करो।

मैं दिल्ली गया। जहाँ ठहरा, उसके पीछे की ज़मीन में
जामुन का पेड़ है। जब उस पेड़ में जामुन पकते हैं तो बच्चों
का शोर होने लगता है। बच्चे निशाना ताक कर पेड़ में पत्थर
मारने लगते हैं और फिर देखते हैं कि निशाना लगा है या
नहीं? और फल आ रहा है या नहीं? आया तो ठीक, नहीं
तो फिर पत्थर मारते हैं और फिर इन्तज़ार करते हैं।

मैंने यह देखा और विचार किया—जीवन का यही
आदर्श है कि मनुष्य एक बार प्रयत्न शुरू कर दे और देखे
कि क्या परिणाम आता है? यदि अभीष्ट परिणाम आ गया
तो ठीक ही है, न आया तो फिर इन्तज़ार करे और फिर
प्रयत्न आरम्भ कर दे। यही साधना है। इसी साधना के बल

पर मगवान् ने इतना विराह सप कायम किया था, जिसमें बड़े-बड़े राजा-महाराजा सेठ भावूकार, धनी-निर्धन कुलीन अस्सीन आदि—सभी वर्गों के लोग शामिल थे। सप के पाम देवता इन्हीं सब सम्राटों की बहुत बड़ी शक्ति थी परन्तु धम प्रकार के लिए कभी कम शक्ति का बलान् उपयोग नहीं किया गया। 'महामुई' की अष्टन बाणी की धारा में ही कि चीरह इहार साधु, अष्टोस इहार साधिवर्धों और बालों बाबक और साधिवर्धों मगवान् के घरलों में गिर गये। वही अष्टनबाणी जैनधर्म की अमिट ताकत है और इसी में अहिंसा की जायना सह्यती हुई दिखाई देती है।

कोई साधु या बाबक बनता है तो अच्छा है और कोई नबकारसी करता है तो भी अच्छा है। कोई साधु का दान देता है तो अच्छी बात है और कोई एक देसा देता है तो भी अच्छी बात है। वही जैनधर्म का आधार है।

अन्तर ने साधु बनने में अपनी उत्तमवत्ता प्रकट की और बाबक के प्रती को धीमीकर करने की इच्छा प्रकट की। तब मगवान् ने यह नहीं कहा कि—मार्ह, साधु ही बन जाओ। वही कहा—जैसी मर्गों। 'महामुई' वैराग्यपिपा। आ पडिबर्ब करेह। अर्थात् हे देवों के प्यारे। जिस प्रकार मुझ ज्यो देसा करो, किन्तु धम करने में विकल्प न करो।

मगवान् के इस इच्छा-धम को हम समझें हैं और इस

२३६ उपासक आनन्द

पर चलने लगे तो हमारी बहुत-सी जटिलताएँ खत्म हो जाएँ।
हम अनेक प्रकार के साम्प्रदायिक कलह और क्लेश से छुट-
कारा पा जाएँ और शान्ति प्राप्त करें। तथाऽस्तु।

कुन्दन-भवन,
व्यावर [अजमेर]
२६-८-५०

मा पठिष्य कोह !

वह बीष्वासकन्दर्गसूत्र है और आतन्द्र का बणन आपके सामने चल रहा है ।

कल आपने सुना कि आतन्द्र ने जब आचक-ज्ज महसूस करने की इच्छा प्रकट की तो भगवान् ने उत्तर दिया—'अहो सुई देवाणुप्पिवा !' अर्थात् 'ह देवों के प्यार जिसमें आत्मा का सुख अपने बही करा । मतलब यह कि तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा संज्ञक्य-आणुत हुआ है और तुम आध्यात्मिक भूमिका में जाना चाहते हो ता भगवती बात है । इसमें कोई बसातकार नहीं है कोई लोच-ताना नहीं है । यह ही भावना का मार्ग है । इस मार्ग पर अपने हों से संचला चलता है बसीर कर नहीं बसाया जाता ।

कल इसी संबंध में विवेचन किया गया था तो इस सिद्धान्त को समझने में किसी प्रकार की भ्रान्ति न रह जाय, इस अभिप्राय से आज भी इस संबंध में थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

प्रश्न यह है कि धर्माचरण के लिए किसी को प्रेरणा दी जाय या नहीं? किसी को सत्कर्म करने के लिए और कल्याण की राह पर लाने के लिए प्रयत्न किया जाय या नहीं? अथवा प्रत्येक को उसकी इच्छा पर ही छोड़ दिया जाय? कह दिया जाय कि हम कुछ नहीं कहते, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो।

इस प्रश्न पर हमें विचार कर लेना चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि प्रयत्न करना हमारा हक है, अधिकार है और कर्तव्य भी है। जहाँ कहीं भी गलती या बुराई दिखाई दे, चाहे वह व्यक्ति में हो, परिवार में हो, सघ या समाज में हो अथवा देश में हो, साधु उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करे—जरूर करो। वह चुपचाप नहीं बैठा रहे। उस बुराई को मिटा देने के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दे। किन्तु इतना सब करने के पश्चात् भी अगर भूमिका तैयार नहीं होती, जीवन में उल्लास नहीं आता, चमक नहीं आती और हृदय हर्ष से गद्गद नहीं होता, साधक का मन सोया पड़ा रहता है—जागता नहीं है, तो उसे घसीटा नहीं जा सकता। एक आदमी बैठा है। आप उसे खड़ा करना चाहते हैं

भीर बलाना चाहते हैं—ता आप क्या करेंगे ? आप उस बलान के लिए कहेंगे और कहेंगे कि भाई ! पुनर्प्राप्त करा बैठ रहने से काम नहीं चलता । प्रयत्न करने से काम सिद्ध हो जाएगा । इस प्रकार कहना म बह लड़ा ही माय भीर बलाने लगे ता ठीक है । अगर बह लड़ा नहीं हा और पड़ा ही रहे, उठने की भावना उसका मन में आता ही नहीं ता आप क्या करेंगे ? कदाचित् हाथ-पैर पकड़ कर और बसीट कर आप ल गये ता बसका क्या कर्ये है ? कहीं तक बसीटेंगे और कब तक बसीटेंगे ?

भगवान का 'अहमसुह' वाला इच्छा-माण हमें बड़ी सिल लाता है कि आप भरोसा कीजिए, प्रयत्न कीजिए, साधक मिल ता उसे समझाइए और-सम्मान पर बलान के लिए उसकी इच्छा जागृत कीजिए जिस बह स्वेच्छा से तैयार हा माय । इनका करने पर भी उसकी इच्छा जागृत नहीं होती; भावना नहीं बनती तो बस ऐसे हुए और बसीटते हुए से बलाने का प्रयत्न मत कीजिए ।

इस प्रकार भगवान् का 'अहमसुह' का मार्ग हमें बरोसा देने और उसके बिचे प्रयत्न करने से इन्कार नहीं करता ।

कल एक क्लक कहा बा । कल पाने के इरादे से बब पत्थर फेंकते हैं और फेंकने के बाद मतीका करत है कि बह निशाने पर लगा बा नहीं ? निशाना बूक जाता है और पत्थर नीचे आ जाता है, ता बालक निराश नहीं होते, वे

फिर प्रयत्न करने हैं। फिर पत्थर मारने हैं और फिर फल गिरने की प्रतीक्षा करते हैं।

हमें भी जनता के प्रति यही व्यवहार करना है। हमें कोई भी मिले, एक आदमी मिले, चाहे अनेक मिलें, पूरा समाज मिले—चाहे पूरा राष्ट्र मिल, आप प्रयत्न करके देखिये—एक बार नहीं, अनेक बार। जब तक आपके प्रयत्न का कोई फल न निकले, तब तक। तो अपने प्रत्येक प्रयत्न के पश्चात् देखते भी चलिए कि व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के मन पर आपकी बात का प्रभाव पड़ा या नहीं—अगर नहीं, तो फिर प्रयत्न कीजिए—फिर, और फिर। और जब आपका प्रयत्न सफल हो जाये तो वहाँ से दूर हट जाइये, अन्यथा मोह का दुर्गुण आप में प्रवेश कर जायेगा और परिग्रही हो जायेंगे। तो जब तक आप सफल-मनोरथ न हो जायें, तबतक आपका प्रयत्न सतत चालू रहना चाहिए—प्रेरणा देने के लिए, साधक की इच्छा को जगाने के लिए। घसीट कर ले जाने के लिए नहीं। जैनधर्म सत्कर्म करने की इच्छा को जगाने की इजाजत देता है, घसीटने की नहीं। -

भगवान् महावीर ने समग्र विश्व को यह महान् सदेश दिया कि तुम्हें अपना मार्ग अपने आप तैयार करना है। जितना चल सकते हो, सुशी से चलो। रोते-रोते मत चलो। नोकर जाओगे तो मरे की खबर लाओगे।

किसी लड़के का बाप लड़के को किसी काम के लिए

कार भगवान का वृत्त नारा है—'देर मत करो ।

'महामुह' भाषा है वहाँ-वहाँ 'मा पंडितर्षभ करेह
'र मत करो' भी भाषा है ।

'भी महत्त्वपूर्ण भाषा है । साधारणतया ऐसा जाता
होगा सोच-विचार में ही 'अरन्त' समर्थ नष्ट कर देत
हरमान में तो कहावत भी है—'मारवाइ मसूब हूँ ।
'कोई मिर्यब दिया और सोचों-कत कर लेंगे । जेब
भाषा और फिर भी नहीं किया ता' फिर सोचा-कत कर
'इस प्रकार दासमहोस करते-करते अक्सर करने की
ता ही समाप्त हो जाती है और फिर निंदगी भी समाप्त
होती है । निंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, वह जानता
'भी मनुष्य मर्त्य में करम की' सोचता है । 'किंतु जेब
ब बन कर ही न किया तो बकाली' का पाड़ा बन कर
ता ।

आज नू सान के मिहामन पर बैठा है और तुम्हें लक्ष्मी
'कनकार मुनाई है' रही है । ऐसे समय कुछ करने का
ता जाता है तो कह देता है—'कत करेता फिर देनूंगा
हूँगा' परन्तु कौन अमिता है तेरे मर्त्य की ? मन्मथ है
। सारा बेमन हूँ जाय और रोटियों को घरेन इति करमा
मुरिक्त हा जाये । उम समय क्या करेगा । कौन जानता
'मे समय' एसा कह जायगा । यह हृदय की पड़कन
'को जाबगी' ।

य्य करे, मगर साधक की इच्छा जगाने के लिए यह सब करे। उसकी इच्छा जाग जाय तो आप उसे साधु, श्रावक या सम्यग्दृष्टि बनाएँ। इच्छा न जागे तो जबरदस्ती न करें। जो साधक अपनी आन्तरिक, इच्छा से किसी व्रत, नियम या प्रतिज्ञा को ग्रहण करेगा, वह दृढतापूर्वक उसका पालन करेगा। फिर ससार की कोई भी शक्ति उसे उसके मार्ग में मोड़ नहीं सकेगी

भगवान् के इसी सन्देश को हम इच्छायोग या इच्छा-धर्म कहते हैं।

भगवान् महावीर ने एक ही छोटे-से वाक्य में दो महत्त्वपूर्ण संकेत प्रकट किये हैं। पहले 'जहासुह' फिर देवाणुप्पिया और फिर 'मा पडिवध करेह'। 'जहासुह' की व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ 'मा पडिवध करेह' के सम्बन्ध में विचार करना है।

'मा पडिवध करेह' का आशय है—जो तुमने सोचा है, सत्य के लिये जो सङ्कल्प किया है, उस पर अमल करने में विलम्ब न करो, लापरवाही न करो, आलस्य न करो। तुमने अपने विचारों में जो लक्ष्य बना लिया है, अपनी भावना, प्रेरणा या जागृति के अनुसार अपने लिये जो मार्ग निश्चित कर लिया है, उसके विषय में हम नहीं कहते कि इतना नहीं, इतना करो—और अधिक करो, परन्तु यह अवश्य कहते हैं कि उस लक्ष्य पर चलने में विलम्ब मत करो।

इस प्रकार मगवान् का दूसरा मारा है—'देर मत करो ।
जहाँ-वहाँ 'महामुह' भाषा है, वहाँ-वहाँ 'मा पटिर्बर्ध करेह'
मगवान् 'देर मत करो' भी भाषा है ।

बह भी महत्त्वपूर्ण बातें हैं । साधारणतया इला मानता
है कि लोग सोच विचार में ही भयंताँ समझें नष्ट कर देत
हैं । रामरत्न में तो कहावत भी है—मारवाइ संसूह हूँ ।
आज कोई जिसका किया और सोचा-कर्म कर लेते । ऊँचे
कर्म आया और फिर भी नहीं किया तो फिर सोचा-कर्म कर
लेते । इस प्रकार टामसदृश करते-करते अस्मर करने की
भावना ही समाप्त हो जाती है और फिर सिद्धि भी समाप्त
हो जाती है । सिद्धि का कुछ भरोसा नहीं है, वह जानता
हूँ भी अनुभव मविष्य में करम की मोक्षता है ! किन्तु जप
मनुष्य बन कर ही न किया तो क्या ऊँच या पाड़ा बन कर
करेगा ?

— १६ —

आज न माने के सिद्धासन पर बैठा है और तुम्हें सस्मी
की धमकार सुनाई दे रही है । ऐसे समय तुम्हें करने का
मीका आता है तो कह देता है—कैसे करने का फिर है नूँगा
सोचूँगा परन्तु कौन जामता है तेरे भविष्य को ? निर्णय है,
तेरा सारा समय लुप्त जाय और रोटियों को घेरने हल्ले करने
की मुश्किल हो जाय । इस समय क्या करेगा । कौन जानता
है कि किस समय रक्षास रुक जायगा । फल हृदय की धड़कन
रुक हो जायगी ।

ग्य करें, मगर साधक की इच्छा जगाने के लिए यह सब करे। उसकी इच्छा जाग जाय तो आप उसे साधु, श्रावक या सम्यग्दृष्टि बनाएँ। इच्छा न जागे तो जबरदस्ती न करें। जो साधक अपनी आन्तरिक इच्छा में किसी व्रत, नियम या प्रतिज्ञा को ग्रहण करेगा, वह दृढ़तापूर्वक उसका पालन करेगा। फिर ससार की कोई भी शक्ति उसे उसके मार्ग में मोड़ नहीं सकेगी।

भगवान् के इसी सन्देश को हम इच्छायोग या इच्छा-धर्म कहते हैं।

भगवान् महावीर ने एक ही छोटे-से वाक्य में दो महत्त्व पूर्ण सकेत प्रकट किये हैं। पहले 'जहासुह' फिर देवाणुप्पिया और फिर 'मा पडिवंध करेह'। 'जहासुह' की व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ 'मा पडिवंध करेह' के सम्बन्ध में विचार करना है।

'मा पडिवंध करेह' का आशय है—जो तुमने सोचा है, सत्य के लिये जो सङ्कल्प किया है, उस पर अमल करने में विलम्ब न करो, लापरवाही न करो, आलस्य न करो। तुमने अपने विचारों में जो लक्ष्य बना लिया है, अपनी भावना, प्रेरणा या जागृति के अनुसार अपने लिये जो मार्ग निश्चित कर लिया है, उसके विषय में हम नहीं कहते कि इतना नहीं, इतना करो—और अधिक करो, परन्तु यह अवश्य कहते हैं कि उस लक्ष्य पर चलने में विलम्ब मत करो।

‘जा साधा है उसस कहा कि जागा ! जा जागा है उसस कहा कि उठ जागा । जा उठा हा गया उसस कहा कि बसन लगा । जा बसन लगा उसस कहा कि मंडिल पर पहुँचो । कोई भी साधक हा उसस कहा कि अपनी मंडिल तब करो, क्यों साथ पड़े हा ? वह जीवन सान क लिंग मर्ही है । तुम्हारे जीवन में जा प्ररग्या है उसक लिंग समस मात्र का भी प्रसाद मत करा । इस प्रकार हम बाह्य में जा बात है वही बात हमें इसमें मिलती है—

मा पडिबं धे वरह ।

जब आपकी आत्मा में काइ शुभ संकल्प थाव और मन कह कि करेगा । ता उस समय अपन मन स बह—देर मत करा ।

पही बात अपन लिंग भार बही दूसरो क लिंग कहा । अपनी आत्मा का भी ि बासील बनाया और दूसरो का भी क्लिबासील बनाओ । अपन का भी जगाया और दूसरा का भी जगाया । रबय अप्रमत्त हाकर अपन लक्ष्य की ओर चला और दूसरो को भी अप्रमत्त बना कर चलन की प्ररगा हा ।

ज्ञान का प्ररन हा ता है बासा । आत्मा स कहा—ह आत्मर । देर का काम नहीं है । अथर्व की वृत्ति हा ता कहो—देर करना अभीष्ट नहीं है । तपरबा या साधना की बात हा ता आत्मा का आवाज हा कि बिसम्भ असछ है देर मत करा ।

तो जीवन में जो शुभ सङ्कल्प जागृत हुआ है, उस पर अमल करने में विलम्ब करना, सोच-विचार में पड़े रहना और कल करूँगा या परसों करूँगा, कह कर टालमटोल करना, जैन-धर्म की प्रेरणा नहीं है। जैन-धर्म सन्देश देता है कि जब तुम्हारे अन्तर में शुभ सङ्कल्प का उदय हो तो अपनी योग्यता को जाँच लो और जितना कर सकते हो, उतना, करने के लिए अविलम्ब कटिवद्ध हो जाओ। उसको करने में पल भर की भी देर मत करो।

जिंदगी का कुछ भी पता नहीं है। आज मनुष्य का जीवन मिला है, अच्छी सस्कृति मिल गई है, शारीरिक अवस्था ठीक है, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, वातावरण अनुकूल है, करने की भावना है, फिर भी अभी नहीं करते तो कल का क्या भरोसा है ? कौन कह सकता है कि आँख की जो पलक खुली है, वह फिर ऋपेगी या नहीं ? या, ऋपी हुई पलक फिर खुल सकेगी या नहीं ? चलने को तैयार हुए और एक कदम रक्खा, किन्तु दूसरा कदम रख सकोगे या नहीं ? जीवन क्षणभंगुर है। इसका भरोसा करके किसी सत्कर्म को आगे के लिए टालना विचारशीलता नहीं है। इसीलिए भगवान् ने कहा—

समयं गोपम मा पमायए ।

—उत्तराध्ययन ।

अर्थात् हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद न करो ।-

जा साया है उससे कहा कि जागा ! जा सागा है उससे कहा कि उठ नये हाथा ! जा लड़ा हा गया उससे कहा कि चलने लगा ! जा चलन लगा उससे कहा कि मंजिल पर पहुँचो ! कोई भी साधक हा उससे कहा कि अपना मंजिल तब करो कबो साय पड़े हा ? वह जीवन सान क सिण नहीं है । तुम्हारे जीवन में जा येरखा है; उसक सिण समब मात्र का मी प्रमाद मत करा । इस प्रकार इस वाक्य में जा बात है वही बात हमें इसमें मिलती है—

मा परिर्वर्ण करह ।

जब आपकी आत्मा में काइ शुभ संकल्प आव और मन करे कि करेगा । ता उस समय अपन मन स कहा—देर मत करा ।

वही बात अपन सिण और वही दूसरो क सिण कहा । अपनी आत्मा का मी ि बसील बनाया और दूसरो का मी क्रियाशील बनायो । अपन का मी जगाया और दूसरा का भी जगाया । स्वर्ग अप्रमत्त हाकर अपन लक्ष्य की ओर चला और दूसरो को भी अप्रमत्त बना कर चलन की प्रेरणा हा ।

दान का प्रेम हा ता है दाया । आत्मा स कहा—ह आत्मन् ! देर का काम नहीं है । प्रत्यक्ष की दृष्टि हा ता कहा—देर करना असीष्ट नहीं है । लपस्या या साधना की बात हा ता आत्मा का आवाज हा कि विह्वल असह है, देर मत करो ।

तुम जगल में लेटे हो और सामने से शेर आता दिखाई दे तो क्या एक भपकी और लेने की सोचोगे ? या उसी समय आत्मरक्षा के लिए दौड़ोगे ? तुम्हारा कोई साथी सोया पड़ा होगा तो उसे उसी समय जगाओगे या सोता रहने दोगे ? उस समय देर नहीं करोगे । उस समय आपकी सारी शक्ति जागृत हो जायगी और कहोगे—देर मत करो ।

यही बात साधना के सबध में भी समझो । मौत का शेर हमारे सामने खड़ा है । जरा भी प्रमाद किया और सोने पड़े रहे तो हम उसके घास वन जाएँगे । इसलिए हर क्षण अपने जीवन का सदेश दो कि—‘देर मत करो ।’

भारतीय संस्कृति में चार आश्रमों को स्थान दिया गया है और चार वर्णों को भी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह चार वर्ण हैं । इन चार वर्णों में समाज का वर्गीकरण किया गया है । हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान् ऋषभदेव ने वर्ण-व्यवस्था कायम की थी । भगवान् ऋषभदेव ही हमारे यहाँ ‘मनु’ कहलाते हैं । कुछ भी हो, वर्ण व्यवस्था भारत में सर्वमान्य रही है और समाज की सुव्यवस्था के लिहाज से वह बड़ी उपयोगी चीज़ थी । मगर आज तो वह व्यवस्था लगभग नष्ट हो चुकी है और भारतीय जन उसके मुर्दे को हा गले लगाये फिरते हैं । यही कारण है कि उससे हमारा कोई कल्याण नहीं हो रहा है । परन्तु जब वह अपने असली रूप में प्रचलित थी तब उसकी बड़ी उपयोगिता थी ।

कल्पना काजिह, किसी जगह सच साग गारा ही गारा
 ग्यान बास हो इ न बनान बास थीर कठाने बास ही हो
 थीर राज न हो मकान चुनन की कला जानन बासा काई न
 हा ता क्वा मकान बन जायगा ? गारं का डर साग सकता
 हे थीर ईने का पहाड़ बन सकता इ किन्तु बुद्धि थीर
 प्रतिभा क अभाव में मकान नहीं बन सकता ।

ता समाज क भवन का निमाण करने के क्षिप भी एक
 ऐसा बर्ग बाहिप जा बुद्धि बासा हा साचा करता हा चिन्तन
 किबा करता हा समाज की क्वा-क्वा बाबरबकताएँ हे थीर
 क किस प्रकार पूछ की जा सकती है, इस बात की विचारता
 करता रहे थीर जा समाज क उत्थान थीर पतन का बारीक
 निगाह स देखता रह, उनक कारखों की मोमासा कर थीर
 उत्थान क उपायों का अमल में ज्ञान की प्ररखा देता रह थीर
 पतन क कारखों स सावधान करता रहे । थीर बहो बर्ग बह
 बर्ग हे जा जनता का शिक्षा देता हे सुचना देता हे थीर
 कसक मैतिक उत्थान के क्षिप बाबरबक चिन्तन करता इ ।
 इस प्रकार वह बर्ग समाज-शरीर का मस्तिष्क हे । शरीर में
 मस्तिष्क का स्थान महत्वपूर्ण हे । मस्तिष्क खराब हा जाया
 हे ता शरीर का कार्य मूम्ब नहीं रहता । इसी प्रकार समाज
 में बुद्धि बास चिन्तन करमे बास साग न रहे ता समाज का
 शरीर पागलों का शरीर बन जाव । फिर वह ठीक रूप में
 काम भी न कर सके । इसीलिए इस बर्ग की समाज को

नितान्त आवश्यकता है और इस चिन्तनशील वर्ग को हमारे यहाँ ब्राह्मण-वर्ग या ब्राह्मण-वर्ण कहते हैं। तो ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं, वृत्ति से है।

क्षत्रियवर्ग को समाज-शरीर की भुजाएँ समझिए। शरीर पर हमला होता है तो सबसे पहले भुजाएँ ही उसका प्रतीकार करती हैं। इस प्रकार जनता की और देश की रक्षा का भार जिस वर्ग पर डाला गया था, वह क्षत्रियवर्ण कहलाया।

समाज में वैश्यों की भी बड़ी उपयोगिता है। वे समाज-शरीर के पेट हैं। मनुष्य की थाली में जो भोजन है, उसे उठाकर पेट में डालता है। वह भोजन पेट में जमा होता है, किन्तु सिर्फ पेट के ही काम नहीं आता है। पेट सारे शरीर में उसका वितरण करता है। वह मांस और रक्त आदि के रूप में सारे शरीर में रमण करता है। कदाचित् पेट कहे कि मुझे तो मिल गया सो मिल गया। अब वह और किसी को नहीं मिल सकता। हाथ-पैर सूखें तो सूखें, सारे शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है तो न मिले। मैं तो अपनी चीज अपने तक ही सीमित रखूँगा। तो ऐसी स्थिति में हाथ-पैर तो गिरेगे ही, किन्तु पेट भी क्या सुरक्षित रह जायगा? पेट को अपनी रक्षा करनी है तो जो कुछ उसे मिला है उसे आवश्यकता के अनुसार अपने पास रख कर दूसरों को भी देना पड़ेगा।

इसी प्रकार वैश्य, धन या लक्ष्मी को समाज की आव-

रक्ता के अनुसार इच्छा करता है और ग्राह्यपूर्वक उसका वितरण भी करता है। यदि वह ठीक ढंग से चोट रहा है तो समाज-व्ययी शरीर भी मुख्यवस्थित रूप-से चसता है और वैश्य का भी काम चसता है।

शूद्र समाज के पैर मान गये हैं। पैर समूचे शरीर के मार को उठा कर चसते हैं और शूद्र भी सारे शरीर की सेवा करता है।

तो जिस प्रकार समाज की मुख्यवस्था के लिए चार वर्गों की पद्धति चली उसी प्रकार वैदिक धर्म में जीवन की व्यवस्था के लिए चार आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्याश्रम, गृह्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, और संन्यासाश्रम—वह चार आश्रम चसलाये गये।

वहाँ ज्ञान देने योग्य बात यह है कि वर्ग-व्यवस्था को तो जैन-धर्म ने स्वीकार किया और मण्डानेर आचमदेव के द्वारा उसकी स्थापना होना जाना, किन्तु कबुत चार आश्रमों की व्यवस्था को जैन-धर्म ने स्वीकार नहीं किया। किसी भी जेनागम में आश्रम-व्यवस्था का वर्णन और समर्थन नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है ?

एक वैदिक धर्मावलम्बी आई मिसे। वह कहने लगे—हमारे वहाँ तो कदम-कदम पर आश्रमों की बात आती है, किन्तु आपके वहाँ आश्रमों का पता ही नहीं है।

मैंने उनसे कहा—मोत बरा ये हो तो हम आश्रमों का

निर्माण करें। जब पच्चीस वर्ष गृहस्थाश्रम में व्यतीत हो चुकेगे, तब कहीं वानप्रस्थाश्रम का नवर आएगा। किन्तु जीवन का क्या पता है? इसीलिए जैनधर्म ने आश्रम-व्यवस्था को अङ्गीकार नहीं किया।

जैन-धर्म तो महत्त्वपूर्ण चिन्तन लेकर आया है। वह कहता है—तू अपनी शक्ति देखले। तू ब्रह्मचर्याश्रम में रहने योग्य है या गृहस्थाश्रम में? वानप्रस्थाश्रम में रह सकता है या सन्यासाश्रम में? तेरी क्षमता जिस आश्रम में रहने की आज्ञा देती हो, तू उसी में रह सकता है। यह नहीं कि आज तू सन्यासी बनना चाहता है और आश्रम-व्यवस्था अनुमति नहीं देती और आदेश करती है कि—नहीं, पहले तुझे पच्चीस-पचास वर्ष दूसरे आश्रमों में बिताने होंगे और उसके बाद तू सन्यासी बन सकेगा। लेकिन जब कल का ही भरोसा नहीं है और पल भर का भी विश्वास नहीं है तो पच्चीस-पचास वर्ष की प्रतीक्षा का क्या अर्थ है? ऐसी स्थिति में आश्रम-व्यवस्था की भी क्या उपयोगिता है? कहा है—

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।—

पल में परलय होयगी, बहुत्रि करेगा कब ॥ ।

जो कल करना चाहते हो, उसे आज ही करलो। कल का क्या पता है? जो घड़ी व्यतीत हो रही है, वह लौट कर नहीं आती। इन बन्धनों को कब तक बाँधे रहोगे?

भगवान् महावीर ने तीस वर्ष की भरी जवानी में ससार

का परिचाग किया । वे इस आत्म-व्यवस्था क चक्कर में कैस रहते ता पच्चीस वर्ष मध्यमवयस में, पच्चीस-वय गृहस्थायम में और पच्चीस वय वानप्रस्थायम में, इस प्रकार पचहत्तर वय, व्यतीत करने के पदधान् कहीं साधु बनने का अवसर पान, जब कि, कलकी-कुल आधु बहत्तर वय-की ही थी । कहो ऐसी स्थिति में वे किरण को पहिसा और-साम का अपूर्व प्रकारा किस प्रकार के सफल थे ?

मंदी बात सुनकर उस भार्गव कहा—आपकी बात तो पचास सगती है । कौन जान सकता है कि किसकी सिंघी किनारी है ?

सुहार व सोहे को गम किया और साहा सास-हाकर भाग में स निकला । सुहार पास बैठे हुए साधी से कहता है—जल्दी इस पर चोट लगा दे । ऐसे समय में साधी अगर हुआ गुड़गुहाता हुआ कहे कि तम्बाकू मझे पर आ रहा है, एक कना और सगाह—तमी चोट लगाता हूँ । ता, कना, बह इस साधी की मुद्रिमचा मानी मापगो । जब तक बह हुक्का गुड़गुहापणा तब तक ता सोहा-ठहा पक आयेगा । फिर उस पर चोट लगाने से भी क्या परिश्रम निष्फला । सोहा जब गम हो तमी उस पर चोट पकनी चाहिए, तमी इससे दुआ मुसाद चीस बनाई जा सकती है ।

इसी प्रकार जीवन में श्रम आन्तरिक-प्रगणा और कृति की गर्मी हो तमी कुछ न कुछ कर जानो । संकल्प की गर्मी

आने पर अगर हुक्का गुडगुड़ाने बैठ गये तो जीवन ठडा पड जायगा और फिर मामला खत्म है ।

अभी दिल्ली में दया-दानप्रचारिणी संस्था की स्थापना हुई । उसके विषय में प० शोभाचन्द्र जी भारिल्य ने बतलाया कि अमुक-अमुक निर्णय किये गये । तब मैं ने यही कहा कि समाज में कुछ करना है, किसी संस्था को चलाना है और उसके द्वारा जगत् को कुछ देना है, तो फिर बिलम्ब काहे का ? किसी भी योजना को, जो सुविचारपूर्वक तैयार की गई है और जिसको सर्वतोभावेन स्वीकार कर लिया गया है, भविष्य के भरोसे छोड़ देने का अर्थ क्या है ? बच्चा पैदा हुआ और उस समय मंगलगीत नहीं गाये गये और बेधाइयाँ नहीं बाँटी गई और फिर कभी के लिए सोच कर रह गये तो रह ही गये । फिर कभी बाँटने का अर्थ भी क्या है ? जब बीमारी हो तो दवा न दो और भविष्य में दवा देने की सोचो । यह सब क्या चीज है ? उचित तो यह है कि कोई भी संस्था बनाने से पहले सौ बार सोच लो और अपनी शक्ति को तोल लो । इसके बाद जब संस्था की स्थापना करो तो उसको कामयाब बनाने में सारी शक्ति लगा दो । ढील मत करो । उस समय वातावरण बना हुआ होता है, जागृति होती है, भावनाएँ प्रबल रहती हैं । गर्म लोहे पर चोट पड़ेगी तो वह इच्छानुसार बन जायगा । दो-चार महीने बाद भोली लेकर जाओगे तो कुछ नहीं बनने वाला है । तात्पर्य यह है

कि चाहे कोई छँसा हा या अम्ह कोई गुम-कार्य हो उसमें
बिस्मय करना चाह्य नहीं है। भगवान का मार्ग हमें यही
शिक्षा देता है कि गुम-कार्य में हीछ न करो। गुमस्व
शीघ्रम्। नीतिकारों ने भी इसी बात की पुष्टि की है—

विजयविजयायतनं कलं विजयि त्वाद्यम् ।

कोई भी गुम-कार्य जब चन्पट और तकाक-फकाक नहीं
कर लिया जाता है ता काल उसका मज्जा बिगाड़ देता है।
काल का व्यवधान पड़ जाने पर उस कार्य का रस बसा
जाता है।

मैं ने रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिच पढ़ा। उसमें
लिखा था कि उनके पास एक साथक थावा। कहते सगा—
मुझे संसार छोड़ना है। मैं आपस हीचा सेना चाहता हूँ
और आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ। मैं एक हथार
की बेसी सावा हूँ और इस कमाई का भी आपके चरखों में
अर्पण करमा चाहता हूँ। आप इसका जैसा उपयोग करना
चाहें, करें।

परमहंस ने कहा—मैं वह ठीक समझता हूँ कि इस
बेसी को गंगा मैया की भेंट कर आओ।

साथक ने चकित होकर पूछा—गङ्गा मैया को ?

परमहंस ने पुहरावा—हाँ गङ्गा मैया को वह बेसी
अर्पण कर आओ।

बेचारा गङ्गा मैया की तरफ बसा। गुड की आज्ञा जो

हुई थी। किसी तरह अनमने भाव से, गद्दा के किनारे बैठ कर, उसने धैली का मुँह खोला और उसमें से एक रुपया निकाला और फैंक दिया। फिर दूसरा निकाला और उसे भी फैंक दिया। इस प्रकार एक-एक करके उसने सब रुपये फैंक दिये। खाली धैली लेकर परमहंस के पास आया और बोला—सारे रुपये गद्दाजी में डाल आया हूँ।

परमहंस ने पूछा—बहुत देर लगी फैंकने में ? इतनी देर क्यों लगी ?

मैंने एक-एक रुपया निकाला और फैंका। इसी से देर हो गई।

परमहंस बोले—तब तुम हमारे नाम के नहीं हो।

साधक समझ रहा था—मैं ने बड़ा त्याग किया है और गुरुजी मुझ पर अत्यन्त प्रसन्न होंगे। किन्तु जब उसने गुरुजी का निर्णय सुना तो भौंचक्का-सा रह गया। वह प्रश्न-पूर्ण दृष्टि से गुरुजी की ओर देखने लगा।

परमहंस ने समझाया—जो काम तुम्हें एक बार में कर लेना चाहिए था, उसे तुमने हजार बार में किया। जितनी देर में एक रुपया फैंका, उतनी ही देर में शेष ६६६ रुपये भी फैंक सकते थे। फिर सब के सब एक साथ क्यों नहीं फैंक दिये ? तो, अभी तुम्हारी समझा मरी नहीं है। तुम ज़हर को जल्दी नहीं त्याग सकते। पूरी जागृति अभी न

पले तो टक-भट कर क्यों ? जो 'रास्ता एक कदम में तब
-किया जा सकता है उसे हजार कदम में क्यों तब किया
जाय ? तुम्हारे चित्त में अभी दुनिया है । इसी कारण तुमने
स्वयं को कैदने में बंद की । बंद करने बाँसों की बड़ी
गुजर नहीं ।

जब मैंने वह बात पढ़ी तो सोचा कि भगवान् महावीर
का संदेशा वहीं भी पहुँचा है ।

वास्तव में हमें जो कदम उठाना है वह अभी क्यों न
उठा लें ? अभी बाँधारे हैं रहे हैं । अभी साफा बाँध रहे हैं,
अब नारता कर रहे हैं और इस प्रकार एक कदम क बदल
हजार कदम नाप रहे हैं । इसका अर्थ यही है कि अभी वह
चलना जानी नहीं है जो सिंह के सामने आने पर जाग
बठती है । सिंह सामने आता देखता है तो क्या कोई अंग
झाई बने का ठकता है ? साफा बाँधने की चिन्ता करता है ?
उस समय साफा बिपद ही पका हागा या बगल में दबा
हागा और आप उसी समय भाग लड़ होंगे । उस समय
हजार कदम का रास्ता एक कदम में नापने की कोशिश
करेंगे ।

भग्न आर शासिभद्र मे कीम-सा मंत्र जर्पा या ? यही तो—
मा परिचर्च करेह ?

शासिभद्र प्रतिदिन एक-एक नारी का परिस्वाग कर रह
थ । मुमता उनकी पहिन थी । वह लखर मुमता का मिस्ती ।

भाई के ससारत्याग की खबर सुन कर उसे दुःख हुआ ।

कथाकार कहते हैं, सुभद्रा अपने पति धन्ना सेठ को रनान करा रही थी । उसे शालिभद्र का स्मरण हो आया और आँखों से आँसू टपकने लगे । आँसू को एक बूँद धन्नाजी की पीठ पर गिरी । गरम बूँद गिरी तो उन्होंने सुभद्रा की तरफ देखा और देखा कि सुभद्रा रो रही है ।

धन्ना ने कहा—सुभद्रे ! तुम रो रही हो ? इस घर में आने के बाद तुम्हारी आँखों में कभी आँसू नहीं देखे गये । इस घर में कभी दुःख और कभी सुख भी रहा है, कभी-कभी कठिनाइयाँ और आपत्तियाँ भी आई हैं, मगर तुम्हें कभी रोते तो नहीं देखा । जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने मेरा प्रेम पाया है । फिर आज रोने का क्या कारण है ?

सुभद्रा बोली—आपके रहते मुझे क्या दुःख हो सकता है, भन्ता ? आप मेरे सुख हैं, सौभाग्य हैं, सब कुछ हैं । मुझे केवल एक ही दुःख है और वह यह कि मेरा भाई दीक्षा लेना चाहता है । अब मेरे मायके में कोई नहीं रहेगा । वह एक-एक पत्नी को रोज़ त्याग रहा है और जल्दी ही घर छोड़कर भगवान् के चरणों में दीक्षित हो जायगा ।

भाई की चिन्ता बहिन के मन को व्याकुल कर रही है । सुभद्रा सोचती है—मेरे एक ही तो भाई हैं । जब जाती थी, चहल-पहल हो जाती थी । अब सूने घर में जाऊँगी तो कौन

मुझे बहिन कहकर पुकारेगा ! मैं किसको 'भैया' कह कर संबोधित करूँगी ?

धमा बड़ तेजस्वी और नाहमी था । उन्होंने मुमता की बात सुनी तो कहा—क्या शास्त्रिभट्ट हीना लगा ? और वह एक स्त्री का रोना स्वागत कर रहा है ! इस तरह प्रत्येक दिन एक-एक स्त्री को धाड़ने वाला कहीं हीना छू सकता है ! यह बेरामब लावा जा रहा है या बेरामब का मादक खड़ा जा रहा है ! रोना स रहा है या समझा कर रहा है ! भगवान् करते हैं—

मा पश्चिम की ओर ।

और शास्त्रिभट्ट कम और परसों कर रहा है । अब बत्तीस मारियों का परिस्वागत करेगा और अब हीना लगा ! उसे बत्तीस दिन की किन्दगी की गारण्टी किसने दित्त दी है ! क्या वह मानता है कि वह दिन वह बेस सकेगा ! वह स्वान और बेरामब का मार्ग नहीं है । स्वागत और बेरामब का मार्ग है—

मा पश्चिम की ओर ।

धमा की बात में सच्चाई तो थी, किन्तु मुमता को इससे बड़ी चोट पहुँची । उसका दिमाग पहले ही ठुकी था धमा की बात से वह और अधिक ठुकी हो गई । ज्वन तान के स्वर में कहा—'पर उपदेश-कुप्राप्त बहुतरे ।' जिसाधप्ये धौंर दना सहज है, कदमा कठिन होता है । स्वागत करने वाला ही मानव

हैं कि कैसे त्याग किया जाता है। मेरा भाई एक-एक नारी को तो छोड़ रहा है, किन्तु एकदम छोड़ने का उपदेश देने वाले एक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वे घर में बैठे हैं। प्रियतम ! शालिभद्र का त्याग साधारण नहीं है। उसकी अवज्ञा न कीजिए।

सुभद्रा का ताना सुनते ही धन्ना एकदम खड़े हो गए। जिस ग्रन्थकार ने धन्ना जी का चरित लिखा है, उसने कलम को मात कर दिया है। धन्ना जी जैसे थे, वैसे ही चल पड़े। बोती थी तो बदन पर धोती ही रही, उन्होंने अँगरखा पहन लेने की भी चिन्ता नहीं की। घर के दरवाजे खुले हैं तो खुले ही पड़े हैं। जो चीज जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी है। किससे क्या लेन-देन है, कोई वास्ता नहीं है। दुकान में क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं है। उन्होंने एक भी चीज इधर से उधर नहीं रक्खी। बाहर जाने योग्य वेष की भी चिन्ता नहीं की। शरीर पर स्नान का पानी लगा है तो उसे पौछने का भी खयाल नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—आज से नहीं, अभी से तुम मेरी बहिन और मैं तुम्हारा भाई !

वह धन्ना, जिसने ससार की करारी से करारी चोटें सहन कीं और जिसने कितनी ही बार सोने के महल बनाये और बिगाड़े। ऐसे ही उस धन्ना सेठ के मन में इस एक वाक्य ने ही जागृति उत्पन्न कर दी, अपूर्व प्रेरणा भर दी।

कहना सरस और करना कठिन है इस वाक्य को उल्टा देने के लिए वह इसी कथन पर सं बाहर निकल गए ।

बीरो की बाखी भी ही नहीं निकला करती । उनसे कोई बात कहलवाना चाहो तो हजार बार प्रयत्न कराग तब भी नहीं कहेंगे । और जिस दिन कहरी—हो मर सी कि समझा वह बात हो गई । उनके लिए कहना कठिन और करना सरस होता है । उनका कहना ही करना है ।

तो जमा जी बीच बाजार में होकर बस और शक्तिमत् के घर पहुँच । नीचे से ही आवाज लगाई—शक्तिमत् ! तुम्हें भीर मनु के घरखों में जमा हो तो—

मा पविर्बर्ध करेइ ।

क्यों देर कर रहे हो ? माता और पत्नियों को कहाना है तो एक ही बार बता दो । दिन पर दिन पीठ रहे हैं । क्या है तुम्हारा बेराग ?

शक्तिमत् न वह आवाज सुनी । वह आगे और ठठ लड़ पुर ।

तो भगवान् का दूसरा सिद्धांत है कि, जो व सो समझ लो, अपनी शक्ति को जीव लो और जब लहर या त्राप हो बिलम्ब न करा, वह मर भी भी बेरी मत करो । जो करना है, कर ही जाना । इससे—मा पविर्बर्ध करेइ ।

कुन्दन-मवन,
आवर [अमर]
३०-५२४

जीवन के छेद

यह श्रीउपासकदशाग सूत्र है और आनन्द का वर्णन आपके सामने चल रहा है। भगवान् महावीर के चरणों में पहुँच कर आनन्द ने जब भगवान् की वाणी सुनी और जब अमृत की धारा ग्रहण की तो उसे असीम आनन्द हुआ। उसने विचार किया कि मेरा क्या कर्त्तव्य है ? ज्यों ही उसे अपने कर्त्तव्य का भान हुआ, वह अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, कल्याण करने के लिए उद्यत हो गया।

भगवान् ने आनन्द के समक्ष जो प्रवचन किया था, वह सिर्फ आनन्द के लिए ही नहीं था। चतुर्विध सघ को लक्ष्य रखते भगवान् ने तो प्रवचन किया था। साधु, साध्वी,

मायक और श्राविका—वह चारों प्रकार के साधक सध में सम्मिलित होते हैं—और ये ही सब मिस्रर सब कहलाते हैं। तीर्थंकर मगवान सध के मायक हैं। सध को तीर्थ भी कहते हैं और तीर्थ वा निर्मण करने के कारण मगवान 'तीर्थंकर' भी कहे जाते हैं।

संघ और संप्रदायक में आपस में बड़ा सम्बन्ध है, वह विचारणीय है। हम अपनी परम्परा के अनुसार अब इस प्रश्न पर विचार करत हैं, तो एक सुन्दर कल्पना हमारे मस्तिष्क में जाग उठती है।

कल्पना कीजिए एक बड़ा समुद्र है। उस पार करन के लिए नावों का एक बेड़ा बेड़ा लड़ा है और प्रत्येक नाविक अपनी-अपनी नाव का लेकर उस महासमुद्र में प्लुते के लिये है। सब बेड़े का क्रमावद्ध मस्त्राहो को आदेश देता है कि अपनी-अपनी नाव को तैयार कर लो। क्योंकि अपनी-अपनी नाव की चौकसी कर लो और किसी की नाव में बेव डी तो उसे बन्द कर लो। क्योंकि जिन नावों में बेव होंगे, वे समुद्र को पार नहीं कर सकेंगी।

क्रमावद्ध का वह आदेश सुन कर कुछ मस्त्राह अपनी अपनी नाव तुरुस्त करते हैं, नाव में जहाँ कहीं बेव हो गये हैं उन्हें बन्द कर देते हैं। अगर अनेक इस ओर ध्यान ही नहीं देते और सोचते हैं, हमारी नावें तो ठीक ही हैं। और क्रमावद्ध का आदेश मिसते ही सभी नावें समुद्र में डूबें रीं

जाती हैं। तो, जिन नावों के छेद भली प्रकार से बन्द कर दिये गये हैं, वे नावें अपने लक्ष्य पर पहुँच जाती हैं।

मगर जिन नावों के छेद बन्द नहीं किये गये, उनमें पानी भरता रहता है और वे समुद्र के पार नहीं पहुँच पाती। तो, वे समुद्र में डूब जाती हैं।

इसी प्रकार भगवान् महावीर एक विशाल जन-समूह या सघ के नायक हैं—कमाण्डर हैं। उन्होंने सघ रूपी वेड़े से कहा—ससार के इस विशाल सागर को पार करना है तो अपनी-अपनी नाव को ठीक कर लेना चाहिये। अर्थात् छेद बन्द कर लेने चाहिये। छेद वाली नावें ससार-समुद्र को पार नहीं कर सकती हैं।

साधुत्व को अंगीकार करना और श्रावकत्व को अंगीकार करना भी जीवन की नाव के छेद बन्द करना है। इस प्रकार छेद बन्द करके जीवन की नाव जब ससार-समुद्र में छोड़ दी जाती है, तो वह पार हो जाती है। और छेदों को बन्द किये बिना पार होना सम्भव नहीं है।

यह प्रश्न, जो मैंने आपके सामने रक्खा है, उस समय भी उपस्थित हुआ था, जब केशी कुमार और गौतम का महान् सम्मिलन हुआ था।

केशी स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा—बड़ा भारी समुद्र है और लोग उसमें अपनी-अपनी नावें खे रहे हैं, किन्तु नावें तैर नहीं रही हैं, डूब रही हैं। मगर देखते हैं कि आपकी

नाब ठीक बड़ा स तेरती बली जा रही है और वह महामुद्र को सहरो के ऊपर से भी ठीक बड़ा स तेर रही है। इसका क्या कारण है ?

सम्बन्धित बहोर्ध्वि तावा विपरिवाहः ।

अंति मोचनानन्दो, नृं वारं वक्षिस्तति ?

—उत्तराध्यायः

वह संसार बड़ा भारी समुद्र है और अनन्त काल स हमारी नौका इसमें मटक रही है, डूब रही है। हे गौतम ! आप जिस नाब पर सवार हैं, वह किस कारण किनारे की ओर बढ़ती बली जा रही है ?

बेसी स्वामी का प्रेम सुन कर गौतम स्वामी बोले—

आ न प्राप्तानिभी तावा, न का वारस्त पाणिनी ।

आ न निष्ठाविनी तावा, ता न वारस्त पाणिनी ॥

—उत्तराध्यायः

दूसरों की नौकाएँ डूब रही हैं, क्योंकि उनमें द्वेद हैं। जहाँ के द्वारा उन नावों में पानी भर-भर कर ऊपर आ रहा है और वे डूब रही हैं। किन्तु मैंने अपनी नौका के द्वेद दम कर दिये हैं, इसी कारण वह तेरती हुई दिखाई दे रही है।

वह सुन कर बेसी स्वामी पूछते हैं—वह समुद्र कौन-सा है और नौका कौन-सी है ?

तो गौतम स्वामी कहते हैं—

सरीरमाहु नावित्ति, जीशे वुधइ नाविमो ।

ससारो अण्णवो वृत्तो, ज तरति महेसिणो ॥

—उत्तराध्ययन

अर्थात्—उसार समुद्र है, शरीर नौका है और उसमें रहा हुआ आत्मा नाविक (मल्लाह) है ।

आत्मा रूखी मल्लाह की जो नौका अव्रत रूपी छेदों से भरी पड़ी है, जिसमें आसन्नरूपी जल भर-भर कर इकट्ठा हो रहा है, वह डूबेगी नहीं तो क्या पार लगेगी ? वह तो डूबने को ही है ।

गौतम स्वामी कहते हैं—मैंने साधना के द्वारा, व्रत-प्रत्याख्यान के द्वारा और सयम के द्वारा अपनी नौका के छेदों को बन्द कर दिया है । मैंने सवर का आराधन किया तो उसमें छेद नहीं रहे और छेद नहीं रहे तो वह पार हो रही है ।

मूलपाठ में शरीर को नौका कहा है और मैं जीवन को नौका कह रहा हूँ । आप सोचेंगे कि यहाँ शब्दों का ही हेर-फेर है अथवा भावों का भी ? तो, इस पर ज़रा विचार कर लें ।

तो साहब, यह शरीर नौका है । इसमें काम, क्रोध, मद, अहंकार, मोह, लोभ, हिंसा, असत्य आदि का आसन्नरूपी जो जल आ रहा है, तो क्या शरीर के द्वारा ही आ रहा है ? क्या मन के द्वारा आसन्न नहीं होता है ? मन से भी

आम्रव होता है। शास्त्रकार कहते हैं कि इस मन के द्वारा इतना पानी आता है और आम्रव का इतना बहाव होता है कि जिसका झुल टिकाना नहीं।

जीरो की बात जान लीजिए। तन्मुख मस्तिष्क का शरीर किस गिनती में है? एक आसन जितनी काया होती है उसकी। मग्न मन के ही द्वारा वह इतना आम्रव इकट्ठा कर लेता है कि सातवें मरक तक बसा जाता है। एक भस्मसुहृत् की उसकी शिन्दगी और आसन के चराचर शरीर फिर भी मन के द्वारा वह गहरे से गहरे मरक का निमाख कर लेता है।

वह एक पेना उदाहरण है आ रवेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में महत्वपूर्ण ब्रह्म से गाया जाता है। इससे भस्मीभूति समग्र में आ जाता है कि मन के द्वारा कितना तीव्र आम्रव हो सकता है।

अब हमारी वाणी गड़बड़ जाती है—स्नेह, मान भावा और झोम के आवेरा में बचन निकलते हैं, जो कैसी आग लग जाती है।

आपने महाभारत की सफाई का शिक तो मुना होगा पर इसके मूल कारखों पर भी कमी विचार किया है। भाइयों भाइयों के इस भयंकर विनाशकारी दुर्घ का असली कारण क्या था। हम देखते हैं कि बचनों का अधिक ही इसके मूल में था। दुर्भीषण और द्रौपदी ने बचनों का ठीक

तरह प्रयोग नहीं किया और अयोग्य शब्दों का प्रयोग किया तो वह आग सुलगती-सुलगती प्रचण्ड ज्वालाओं के रूप में परिणत हो गई और भारत की एक बड़ी शक्ति उन ज्वालाओं में भस्म हो गई।

इस प्रकार जब मन और वाणी से भी आस्रव होता है और पापों का आगमन होता है तो शरीर को ही नाव क्यों बतलाया गया है ?

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें देखना चाहिए कि मन रहता कहाँ है ? और वचन कहाँ हैं ? तो, मन और वचन की स्थिति शरीर में ही है। यह जो हमारा शरीर है, इसी में मन, वचन और काम हैं। और इन तीनों में ही जीवन की नाव बह रही है। इस प्रकार मन, वचन और काम में जीवन व्यतीत हो रहा है। हमारे मन की प्रवृत्तियाँ भी जीवन हैं, हमारे वचन भी हमारे जीवन के अंग हैं और काया की प्रवृत्तियाँ भी जीवन से अलग नहीं हैं। तो इन तीनों की समष्टि का नाम ही जीवन है।

आप मन से सोचते और विचार करते हैं, यह भी एक प्रवृत्ति है। वचन बोलते हैं, यह भी एक प्रवृत्ति है और शरीर से नाना प्रकार की चेष्टाएँ करते हैं, यह भी एक प्रवृत्ति है। आत्मा के पास यह तीनों शक्तियाँ हैं। मन, वचन और काम के द्वारा आत्मा का व्यापार होता है।

जैन पुराणों में एक उदाहरण आता है, विष्णुकुमार मुनि

का । वैदिक पुराणों में भी इसी से मिससी-सुन्नतो एक कहा है । संक्षेप में यह इस प्रकार है—

बलि एक राजा था और राजस था । वह बड़े-बड़े यज्ञ करता था । उसने ऐसे बड़े-बड़े यज्ञ किए और उसका पुत्र इतना बढ़ा कि देवता भी डरने लगे । उन्होंने सोचा—बलि इतना शान्त कर रहा है; धर्म कर रहा है और यज्ञ कर रहा है तो वह तो देवताओं का राज्य हथिया लेगा ! बानी हमारे पुत्र से भी अधिक पुत्र उपार्जन कर लेगा तो हमारे ऊपर अधिकार नमा लेगा !

देवताओं ने मिलकर विचार किया और वे सब मिलकर विष्णु के पास पहुँचे । बोले—साथके सामने ही हमारा साम्राज्य तो दूसरे के हाथों में जाने ही वाला है । बलि इतना शान्त होता है और यज्ञ करता है कि उसका पुत्र बढ़ता जाता रहा है । एक दिन हमारे सारे साम्राज्य पर उसका अधिकार हो जायेगा और हम बूढ़ बाढ़ते फिरने ।

और विष्णु ने उन देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा—
अपत्ता, मैं प्रसन्न कर दूँगा ।

कहते हैं, तब विष्णु ने बीने का हथ बसाया, माछर का घेर धारण किया और बलि राजा के दरबार में प्रवेश किया । वह राजा के सामने लड़े हुए तो राजा ने पूछा—क्या बाहिर किस प्रयोजन से यहाँ आये हो ?

बौने ब्राह्मण ने कहा—हमें क्या चाहिए? हमारे पास तो सभी कुछ है, किन्तु रहने की जगह नहीं है।

राजा बोला—जितनी चाहिए उतनी ले लो। कितनी जगह चाहिए?

बौने ने कहा—अधिक का क्या करना है। तीन पग जमीन बहुत होगी।

तब बलि ने कहा—यहाँ तक माँगने आये हो और सिर्फ तीन पग ही जमीन माँग रहे हो। कुछ और माँग लो।

बौना बोला—नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी जमीन ही मेरे लिए बस है।

बलि—तो ठीक है। यही सही। तीन पग जमीन जहाँ पसंद हो, नाप लो।

उस समय विष्णु ने अपना विराट रूप बनाया तो चाँद और सितारों को छूने लगे। और शरीर बढ़ा होगा तो पैर भी उसी परिमाण में बढ़े होंगे। उन्होंने पृथ्वी के एक छोर पर एक पैर रक्खा और दूसरे छोर पर दूसरा पैर रक्खा, तीसरा कदम रखने की कहीं जगह न बची। तब, कहते हैं, तो तीसरा कदम उन्होंने बलि की छाती पर ही रख दिया।

इस प्रकार बलि को ससार से विदा होना पड़ा और देवताओं की रक्षा हो गई।

विष्णुकुमार की कथा भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है। उसका मुख्य भाग तीनों कदमों में जमीन नापना वहाँ भी

बतुलाया गया है। ता तीन कदमों में प्रमीन को नापने का वह जो है वह तो पौराणिक है, अज्ञकारिक है। किन्तु इस अपने जीवन को देखें तो सारा संसार एक ही पिरड है और एक ही प्रसारक है। आत्मा पिरड में रहती है। अतएव जो इसको अच्छा बनाते हैं जीवन को पवित्र बनाते हैं मन के खेदों का भार बचन के खेदों-को—जिनसे कि वासनाएँ आती हैं—बढ़ कर लेते हैं और काम के खेदों का निनस हिंसा होती है—बढ़ कर लेते हैं तो पिरड को नाप लिया जाता है। यही समग्र जीवन की तीन कदमों में नापना है। जो भी पाप आते हैं इन्हीं तीन योगों से आते हैं। मन बचन और काम का बाग अपने आप में बढ़ा माटी आसब है। जब तक हम इन तीन पर अधिकार नहीं कर लेते पिरड पर भी अधिकार नहीं कर सकते। और आ अपने ही जीवन पर अधिकार नहीं कर सकते, वे सम्पूर्ण विश्व पर कैसे अधिकार कर सकेगे ?

तीर्थंकर का तीन शोक का नाश कहते हैं। इसका क्या कार्य है ? क्या मगधात् स्वर्ग मरक पराधीन, पक्षियों आदि सब के नाश है ? वे सब के स्वामी कैसे हो गये ? पहले वे अपने जीवन के स्वामी हुए और फिर पिंड का स्वामी हुए। जो जीवन और पिरड का स्वामी होता है, वही प्रसारक का स्वामी हो जाता है। कहा भी है—

का विन्दे तद् पश्यामि । ॥ १ ॥

अर्थात्—जो पिण्ड में होता है वही ब्रह्माण्ड में होता है, और जो ब्रह्माण्ड में होता है, वही पिण्ड में होता है। यह दर्शन का सिद्धान्त है।

जो तू चाहता है कि मेरा विश्व पर साम्राज्य हो तो पहले पिण्ड पर नियंत्रण कर। अपने जीवन पर साम्राज्य स्थापित कर। अपना मन नियंत्रण में नहीं है, जवान काबू में नहीं है और काया पर भी कब्जा नहीं है, तो तू क्या विश्व पर कब्जा कर सकेगा? जो मन का विजेता है वही ससार का विजेता है। जो मन से हार गया, वह ससार से भी हार गया।

तो मन, वचन और काम, यही आत्मा की तीन ताकतें हैं और जब आत्मा प्रवृत्ति के क्षेत्र में आती है, तो सीधी प्रवृत्ति नहीं कर सकती है। वह मन की लाठी उठाती है और वचन तथा कला का सहारा लेती है और इन्हीं के जरिये अपनी प्रवृत्ति करती है। आत्मा मन की, वचन की और काया की नाली में वह कर हरकत करती है। यही तीनों छेद हैं।

इसलिए भगवान् ने उत्तराध्ययन में कहा है कि यह शरीर नौका है और आत्मा मल्लाह है और जब वह मल्लाह शरीर रूपी छेदों को बन्द कर देता है तो वह नाव पार हो जाती है। यहाँ शरीर का मतलब जीवन है। यहाँ मन, वचन और काया की समष्टि के अर्थ में शरीर शब्द का प्रयोग

किया गया है। आत्म बह है कि जीवन को नाब अगर बेर
बासी है, तो वह पार नहीं हो सकती।

तो भगवान महावीर ने संन को चला दी—हे साधुओं,
और हे साध्वियों। हम अपनी जीवन-भीका को अगर पार
से जाना चाहते हो तो बिकार, वासना और आसक्ति सभी
बेहो बासी नाब को लेकर मत चलो। चलोगे तो पार नहीं
होगी।

हम अपनी बाखी से असत्य बोल देते हो मबाक में
असत्य बोल देते हो राग, द्वेष, कोप और शोभ से असत्य
बोल देते हो तुम्हारी बाखी समाज में, परिवार में और घर
में, नहीं कही नी है, बेर बाकती है और इन बहों से नाब
मरो पड़ी है। इन बेहों से पाप ही पाप और वासना ही
वासना कमड़ी बसी आ रही है। तो ऐसी नाब कैसे पार
होगी ?

तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे
हाथ, तुम्हारे पैर और कोई भी अंग तुम्हारे काबू में नहीं है।
हम अपनी असाधबानी से बेसी-बेसी प्रवृत्तियों पर बैठते
हो। कभी दूसरे की किम्बदी को कतरे में बास देते हो कभी
उसे समाप्त कर देते हो और कभी किसी को पीड़ा पहुँचाते
हो। इस तरह तुम्हारा शरीर भी कित्तों से मरा पड़ा है।

तुम्हारा मन भी तुम्हारे बरा में नहीं है। शरीर और बचन
की प्रवृत्ति तो कुछ मर्बावित है, मगर तुम्हारा मन तो चहाँ

बैठा-बैठा ही आकाश और पाताल के कुलावे मिलाता है। कितने छिद्र भरे हैं उसमें। भगवान् ही जानें इतने छिद्रों के रहते तुम्हारी जीवन-नैया की क्या गति होने वाली है।

जीवन के छिद्र किस प्रकार बंद हो सकते हैं ? यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। सच पूछो तो इस प्रश्न के उत्तर में समग्र साधना का सार समा जाता है। अपनी दृष्टि को विशुद्ध बनाना, श्रावक और साधु के व्रतों को अंगीकार करना, प्रमाद का परिहार करना, कपाय की वृत्तियों को नष्ट करना और योगों की चंचलता को निरोध करना, जीवन के छिद्रों को रोकना है। जितनी-जितनी मात्रा में यह छिद्र बंद होते चले जाएंगे, आपकी नौका ससार-सागर के दूसरी ओर अग्रसर होती चली जायगी।

पहले-पहले के गुणस्थानों के विकास में विलम्ब होता है, किन्तु आगे के गुणस्थान जब आते हैं, तो कितनी जल्दी तैय किये जाते हैं। ज्यों ही प्रमत्त-संयत के गुणस्थान को छोड़ा और अप्रमत्त-संयत का सातवाँ गुणस्थान आया और ऊपर चढ़ने लगे कि चुटकियों में गुणस्थानों की भूमिकाएँ लांघ ली जाती हैं। आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त भर की होती है। नाव के छेद बंद हो गए और नाव दुरुस्त हो गई तो फिर क्या देर लगती है। शीघ्र ही केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हो जाती है। फिर, वह दशा चाहे करोड़ वर्ष तक रहे, मगर उस दशा में नाव में छेद नहीं

रहेंगे। जब तक नाव में द्वेद है, तभी तक वह नाव संसार सागर में टिकी है मगर जैसे ही अचानक भाव आया कि फिर द्वेद नहीं लगती।

जीवन-नौका में सबसे बड़ा द्वेद मिथ्यात्व का है। इसे सबसे पहले बंद करना चाहिये। इस द्वेद को बंद न किया और अहिंसा, सत्य, अक्षय्य आदि का पाठ्य किया, तो भी नाव बीच सागर में ही डगमगाती रहेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि सम्बन्ध के द्वारा मिथ्यात्व का द्वेद बंद न किया गया—तो अहिंसा ऊपर से अहिंसा मांस्य होगी, मगर वह आसक्त का नहीं रोक सकेगी। सत्य मांस्य होगा, किन्तु वह सत्य असत्य के द्वेद को बंद नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार अस्तेय अक्षय्य और अपरिग्रह आदि की बितनी भी साथ नाएँ हैं, वे सब साधनार्थ मांस्य होगी, पर आसक्तों के द्वेदों को बंद नहीं कर सकेगी। अतएव सबसे पहले मिथ्यात्व की वृत्ति को काटना आवश्यक है।

उन्नत ढंग से सोचना उन्नत तरीके से विचार करना वस्तु का विपरीत रूप में समझना और सत्य के प्रति अटल बड़ा न होना आदि-आदि जो उन्नत दृष्टिकोश हैं, वही मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व ही इस जीवन-नौका का सबसे बड़ा द्वेद है।

श्री भगवान् महावीर ने कहा—सबसे बड़े आदर्श पर

ही चलो, किन्तु चलने से पहले अपने दृष्टिकोण को सही तौर पर स्थिर कर लो।

एक यात्री चल पड़ा और ऐसा वेतहाशा चला कि पसीने से तर हो गया। और जब उससे पूछा गया कि कहाँ से आ रहे हो ? तब वह कहता है—‘यह तो पता नहीं।’

‘अरे भैया, कहीं से तो आ रहे हो ?’

‘हाँ, आ तो रहा हूँ, मगर नहीं मालूम कहाँ से आ रहा हूँ।’

‘अच्छा, जा कहाँ रहे हो ?’

‘यह भी नहीं मालूम।’

कहिए साहब, ऐसा यात्री मिलेगा तो उसे यात्री कहेंगे या पागल ? यह यात्रा नहीं भटकना है। जिसे अपने जीवन के आगे-पीछे का कुछ भी पता नहीं, जिसे अपने लक्ष्य का भी पता नहीं, अपनी प्रवृत्ति के उद्देश्य का भी ज्ञान नहीं, जो यह भी नहीं जानता कि वह क्यों यात्रा कर रहा है, वह यात्री नहीं है।

अतएव भगवान् महावीर ने कहा कि अनन्त-अनन्त काल से ससार में जो यात्राएँ कीं, जीवन को उँचाइयों पर ले जाने के लिए प्रवृत्तियाँ कीं वे यदि सम्यग्दृष्टि को पाये बिना ही की गई हैं तो वे साधनाएँ नहीं कहलायेंगी। वह तो केवल भटकना हुआ।

सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर जीवन का आगा-पीछा

भार सरप दिम्बाई बन लगता है। आप सम्पत्ति से पूछेंगे—
‘कहाँ से जा रहा हो?’ तो वह उत्तर देगा—‘संसार से जा
रहे हैं।’ और फिर पूछेंगे—‘कहाँ जा रहा हो?’ तो वह
कहेगा—‘जाना कहाँ है, उस परम अद्विष्टा के पार जाना है,
परम सत्य के पार जाना है। मैं अभिमान के संसार से जा
रहा हूँ और नश्वरता के द्वार पर जाना चाहता हूँ।’

आप पूछेंगे—‘अभी तक कहाँ भटक रहे हैं?’

वह कहेगा—‘जैसे तक काम क्रोध, मोह, मांसमय और
वासनाओं के घर में भटक रहा था, अभी तक विचारों की
गंदी गलियों में जकड़ कर फँस रहा था। मैं संसार में घूम
रहा था।’

आप तब तिसंख्य मनुष्य और हूँ—इन चार गतिओं
का ही संसार समझते हैं, किन्तु जीवन की दृष्टि से इससे तो
हमारे अन्दर ही संसार है। कहा है—

जगतां हृदये वाक् संसारः परिधीति ।

हमारे अन्दर जो वासनाएँ हैं, वही संसार है।

मनुष्य गति ही नहीं, किन्तु मनुष्यगति के निमित्त भी
ही संसार है और मरक ही नहीं किन्तु मरकगति के निमित्त
भी संसार है। संसार और निर्द्वेष संसार के बाहर भी
जीते हैं।

हम मनुष्य के संसार में रहते हैं। संसार को पार कर
देना नहीं आ सकता। आप कहते हैं—अमुक ने संसार को

प्रवृत्ति कर रहा हूँ ? हाँ सन्यग्दृष्टि समझता है कि मैंने कहाँ-कहाँ अनन्त काल गुजारा है और अब मुझे कहाँ जाना है ।

तो आशय यह है कि सब से पहले मिथ्यात्व का छिद्र बंद करना है । इस छिद्र के बंद होते ही आत्मा को अपनी स्थिति और मर्यादा का भान हो जाता है । उसे अपने लक्ष्य का और मार्ग का पता चल जाता है और तब वह दूसरे-दूसरे छिद्रों को बंद करने के लिए उद्यत हो जाती है ।

मिथ्यात्व का छिद्र बन्द हो जाने पर आत्मा का मुकाब जव त्याग और वैराग्य की ओर होता है तो सबसे पहले उसे हिंसा का छिद्र बन्द करना पड़ता है । इसी कारण श्रावक के बारह व्रतों में पहला स्थान अहिंसा को मिला है । जीवन में हिंसा के, दूसरों को पीडा पहुँचाने के जो भाव हैं, वह भी एक बड़ा छेद है । अहिंसा की आराधना करके उस छेद को हमें बन्द कर देना है । यह अहिंसा सवरूप है ।

मिथ्यात्व का छेद—आत्मव बन्द होने पर चौथा सन्यग्दृष्टि गुणस्थान आता है । शास्त्र के अनुसार इस गुणस्थान की भूमिका विचारों का बदल जाना है, आचार यहाँ नहीं बदलता । आचार को बदल डालने की स्पृहा और भावना उत्पन्न हो जाती है, पर आचार बदलता नहीं है ।

हमारे जीवन के दो अङ्ग हैं—विचार और आचार । इन्हीं दो में हमारा सारा जीवन ओत-प्रोत है । पहले विचार आता है और फिर आचार होता है । विचार, आचार का

संचालक है। हा मकना है कि कोई आदमी किसी प्रकार की प्रथमता के कारण अपने विचार के अनुसार आचरण न कर सक, किन्तु विचार के बिना आचार नहीं होता और यदि होता है तो वह विवेकपूर्ण आचार नहीं कहलाता और इससे सत्य की सिद्धि नहीं होती। अतएव आचार से पहले विचार बाह्य और विचार के बाद आचार भी होना चाहिए। जब दोनों का जीवन में पूरी तरह समावृत्त हो जाता है तो जीवन पूर्ण हो जाता है और फिर कोई बढ़ नहीं रह जाता और वह निरवरोध नाव सागर के फिनारे लग जाती है।

जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो साबित है कि इस अनादि मय समस्त का कारण विचार का न बरझना ही है। क्रोध का आना और बीज है, हिंसा करना मूल बोधना होम-ज्ञान होना और अहंकार होना भी धार बीज है मगर इन्हें अच्छा समझना और पुरा एवं हेतु न समझना दूसरी बीज है। नीच गुणस्वान की वही विविक्षता है कि इसको स्वर्ग करने वाला हिंसा आदि को अच्छा समझना जोड़ देना है, वह उन्हें हेतु समझन लगता है। अर्थात् बड़ों विचार और संकल्प का परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। अपनी मंशिर में बिलुप्त विरा में चमने वाला बागी यदि अपनी दिशा बदल कर अनुकूल दिशा का ग्रहण करता तो वह उसके लिए बहुत

त्याग दिया। मगर उसने क्या त्याग दिया? वहाँ गरीर है, इन्द्रियाँ हैं, वस्त्र हैं, भोजन है, पानी है—फिर छोड़ क्या दिया है? तो ससार को छोड़ देने का अर्थ है, ससार के कारणों को छोड़ देना। जिन कारणों से ससार का बन्धन होता है, उन कारणों को छोड़ दिया है। वास्तव में आस्रव ही ससार-बन्धन का कारण है। जब आस्रव छोड़ दिया तो कहा जाता है कि ससार छोड़ दिया।

इसलिए हम कहते हैं कि सब से बड़ा ससार बाहर नहीं है, जो दिखाई दे रहा है, वह नहीं है। सबसे बड़ा ससार तो अन्दर ही छिपा है, जो दिखाई नहीं देता। घुरा वर्त्ताव जो सब से बड़ा ज़हर है, यही सब से बड़ा संसार है। इस को निकाल कर फेंक दिया तो ससार से अलग हो गये।

तो कितनी ही बार साधु का वेप पहन लिया, कितनी ही बार श्रावक कहलाए और ओघो और मुँहपत्तियों का मेरुगिरि के समान ढेर कर दिया, किन्तु ससार की ओर से मोक्ष की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा, और अभव्य ने भी इतना ही जोर लगा दिया, मगर पहला गुण-स्थान नहीं छूटा। ससार की वासना नहीं छूटी। कपड़े बदल लिये तो क्या हो गया, ओघों-मुँहपत्तियों का ढेर लगा लिया तो क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया? यह सब खेल खेले जा सकते हैं, किन्तु जीवन को बदलने का खेल खेलना आसान नहीं। कपड़े बदले जा सकते हैं, किन्तु मन को बदलना ही महत्वपूर्ण बात है। मन

का बदसना और वासनाओं से विमुक्त होना ही मोक्ष की ओर जाना है।

एक बार आचार्य हेमचन्द्र से पूछा गया कि जैनधर्म का निषेध-सार क्या है ? इसारों और साखों भ्रम नहीं पद का सकल और पर्व तो कहीं तक पद ? पदन की समाप्ति कहीं है ? अतएव माय धर्म का सार बतला दीजियेगा—तब उन्होंने कहा—

आत्मनो नश्येत्तु स्वप्न संवरो योजकारणम् ।

इतीपमार्गो हृदिर-असत् इत्यन्वयम् ॥

आत्मन का मतलब वासनाएँ हैं और वासनाओं से हुन कारा या जेना संवर है। तो आत्मन संसार का कारण है। जन्म और मरण का कारण है और संवर मोक्ष का कारण है। विश्व की समस्त अनन्त-अनन्त आत्माओं की सत्ता इन्हीं दो में—संसार और मोक्ष में—समाप्त हो जाती है। तो आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि वही जैनधर्म का सार है। इसके अति रिक्त तुम्हीं जो बिलसाई देता है वह सब इसी का विस्तार है। चाहे आत्मन और संवर को समझ लो चाहे जीवद पूर्ण का समझ लो।

इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो मायम होता है कि यह आत्मा अनन्त-अनन्त काल से वाया कर रही है किन्तु वात्री को पता नहीं है कि मैं कहीं से आया हूँ और कहीं जाना चाहता हूँ, जमे यह भी नहीं मायम है कि मैं क्या

प्रवृत्ति कर रहा हूँ ? हाँ सन्यग्दृष्टि समझता है कि मैंने कहाँ कहाँ अनन्त काल गुजारा है और अब मुझे कहाँ जाना है ।

तो आशय यह है कि सब से पहले मिथ्यात्व का छिद्र बंद करना है । इस छिद्र के बंद होते ही आत्मा को अपनी स्थिति और मर्यादा का भान हो जाता है । उसे अपने लक्ष्य का और मार्ग का पता चल जाता है और तब वह दूसरे-दूसरे छिद्रों को बंद करने के लिए उद्यत हो जाती है ।

मिथ्यात्व का छिद्र बन्द हो जाने पर आत्मा का भुकाव जब त्याग और वैराग्य की ओर होता है तो सबसे पहले उसे हिंसा का छिद्र बन्द करना पड़ता है । इसी कारण श्रावक के चारह व्रतों में पहला स्थान अहिंसा को मिला है । जीवन में हिंसा के, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के जो भाव हैं, वह भी एक बड़ा छेद है । अहिंसा की आराधना करके उस छेद को हमें बन्द कर देना है । यह अहिंसा सवरूप है ।

मिथ्यात्व का छेद—आस्रव बन्द होने पर चौथा सन्यग्दृष्टि गुणस्थान आता है । शास्त्र के अनुसार इस गुणस्थान की भूमिका विचारों का बदल जाना है, आचार यहाँ नहीं बदलता । आचार को बदल डालने की स्पृहा और भावना उत्पन्न हो जाती है, पर आचार बदलता नहीं है ।

हमारे जीवन के दो अङ्ग हैं—विचार और आचार । इन्हीं दो में हमारा सारा जीवन ओत-प्रोत है । पहले विचार आता है और फिर आचार होता है । विचार, आचार का

संचालक है। हा सकता है कि कोई आपसी किसी प्रकार की असमता के कारण अपने विचार के अनुसार आचरण न कर सके किन्तु विचार के बिना आचार मही होता और यदि हाता है ता वह विवेकपूर्ण आचार मही कहलाता और उससे तर्क की सिद्धि नहीं हाती। अतएव आचार से पहले विचार चाहिए और विचार के बाद आचार भी होना चाहिए। जब दोनों का जीवन में पूरी तरह समावेरा हा जाता है तो जीवन पूर्ण हा जाता है और फिर कोई छंद मही रह जाता और वह अतिरहित माय सागर के किनारे लग जाती है।

जब हम इस दृष्टि से विचार करत है ता सोचते है कि इस अनादि भव-भ्रमस का कारण विचार का न बदलना ही है। क्रोध का घाना और नीच है, हिंसा करना मूठ चोसना लोभ-साहच होना और अहंकार होना भी और नीच है अगर उन्हें अच्छा समझना और बुरा एवं हेव न समझना दूसरी नीच है। जीमे गुणस्थान की वही विशिष्टता है कि उसको स्पर्श करने वाला हिंसा आदि को अच्छा समझना छोड़ देना है, वह उन्हें हेव समझन लगता है। अर्थात् वहाँ विचार और संकल्प का परिवर्तन हो जाता है। यह परि वर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। अपनी मंजिल से बिन्दु दिरा में चलने वाला वात्री यदि अपनी दिरा बदल कर अनुद्भूत दिरा को ग्रहण करे तो वह उसके क्षिप बदल

ही महत्त्वपूर्ण बात होगी। वह पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है, किन्तु पहले की चाल उसे लक्ष्य से दूर और दूरतर फँकती जा रही थी और अब वह लक्ष्य की ओर पहुँच रहा है। विरुद्ध दिशा में चलना बन्द कर देने पर यदि अनुकूल दिशा में गति न हो तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर यदि लक्ष्य के समीप न पहुँचेगा तो कम से कम लक्ष्य से अधिक दूर तो नहीं हो जायगा। सम्यग्दृष्टि प्राप्त हो जाने पर कम से कम इतना लाभ तो हो ही जाता है कि मुक्ति के लक्ष्य से विरुद्ध दिशा में होने वाली गति रुक जाती है।

११

सम्यग्दृष्टि गुणस्थान की एक बड़ी महिमा यह मानी गई है कि यदि जीवन में एक बार भी उसका स्पर्श हो जाय तो अनन्त ससार परीत हो जाता है, अर्थात् भव-भ्रमण की अनन्तता मिट जाती है और अधिक से अधिक अर्द्धपुद्गल-परावर्तन तक ही भ्रमण करना पड़ता है। एक अन्तर्मुहूर्त के लिए भी सम्यक्त्व का प्रकाश मिल गया और यदि वह गुम हो गया तो भी वह दुबारा अवश्य मिलेगा और आत्मा के समस्त बन्धनों को तोड़ कर फँक देगा तो, मोक्ष प्राप्त करने का कारण बनेगा।

—

११

तो अनादि काल से—सदैव से—अन्धकार ही अन्धकार में भटकने वाले आत्मा ने एक बार प्रकाश देख लिया—सूर्य की एक किरण क्षण भर के लिए उसके सामने चमक गई,

यह क्या साधारण बात है ? जिसन अन्धकार ही अन्धकार देखा है और कभी प्रकाश नहीं देखा उसके लिए अन्धकार ही सब कुछ है। यह अन्धकार को ही अपने जीवन की भूमिका मान रहा है। अन्धकार से उसे असन्तोष मही है, प्रकाश की उसे कल्पना ही नहीं तो इच्छा होन का मरन ही कहाँ है ? किन्तु एक बार किसी बीमार में एक घ्रात हो गया और उसे की सुनहरी किरण उसके सामने पहुँच गई और समझमाता हुआ प्रकाश उसने देक सिखा। और देखते ही भते यह प्रकाश अदृश्य हो गया, किन्तु फिर तो वह देखन वाला अन्धकार में अटपटान झगता है। वह अन्धकार में रहेगा, क्योंकि उसे प्रकाश में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है; किन्तु वह अन्धकार को अन्धकार तो समझने लगा है। प्रकाश की कल्पना उसे था गई है। अन्धकार में रहता हुआ भी वह प्रकाश में जाने के लिए तरसता है। वह अन्धकार करने वाली बीमारों को गिरा देना चाहता है।

तो एक प्रकार की आत्माएँ हैं, जिन्हें प्रकाश का दर्शन ही नहीं हुआ है। वे अन्धकार ही अन्धकार में हैं और उनका मविष्य भी अन्धकार में है। दूसरे प्रकार की आत्माएँ हैं जिन्हें एक बार प्रकाश मिला चुका है। ऐसी आत्माएँ चाहे फिर अन्धकार में डूब जावें, मगर उनका मविष्य प्रकाशमय है। वे अन्त तक अन्धकार में नहीं रहेंगी और एक दिन महाप्रकाशमय बने जाएँगी।

और जो अधिकार को पार करके प्रकाश में वर्तमान है, वे सम्यग्दृष्टि है। क्रोध किया, अभिमान किया, लोभ-लालच किया, और उसको अन्धा समझ लिया। भूल की और उसे अन्धा समझ लिया। तो यहाँ तक मिथ्यात्व की भूमिका रही सम्यग्दृष्टि की भूमिका आने पर हिंसा हुई, मगर उसे अन्धा नहीं समझा गया, असत्य बोला गया, किन्तु उसे अन्धा नहीं समझा गया। उस प्रकार समझित के आने पर विचारों की भूमिका बदल जाती है, विचारों की भूमिका बदलने से जीवन बदल जाता है और पापों का अनन्त-अनन्त भाग खत्म हो जाता है।

परिस्थिति से विवश होकर हिंसा करना और बात है और हिंसा करते हुए प्रसन्न होना और वाद में भी प्रसन्न होना और बात है। सम्यग्दर्शन के आने पर भी हिंसा का पाप बढ़ नहीं हो जाता, किन्तु उस हिंसा को अन्धा समझने का अनन्त पाप खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन के आने पर भी असत्य बोला जाता है, किन्तु उस असत्य को अन्धा समझने का जो महान पाप है, वह समाप्त हो जाता है।

जीवन का विकास इसी तरीके से होता है।—उससे विपरीत यदि कोई मनुष्य विचार तो बदलता नहीं और आचार बदलने का दिखावा करता है, तो उसका क्या मूल्य है ? आचार से पहले विचार बदल जाना चाहिए। —

विचार करो कि आपके सामने प जो बह जा रहे हैं, क्या बँधारे असत्य बोलते हैं ? बोरो करते हैं ? का परिष्कार रख रहे हैं ? एक चीटी रेंगती हुई बसती है तो क्या हिंसा झ रही है ? एक मित्र जीव को भाषा ही प्राप्त नहीं है तो वह असत्य बोलती ही कैसे ? फिर उसे असत्य भाषण आदि का पाप क्यों लगता है ?

इसका उत्तर यही है कि पक्षेन्द्रिय जीव मनु असत्य नहीं बोलता; किन्तु असत्य वाक्यन की उनकी वृत्ति अभी तक दृढी नहीं है। असत्य की वृत्ति दृढ जामा और चीज है और न बोलना और चीज है। एक गूँगा भी झूठ नहीं बोलता है, फिर भी जब तक उनकी झूठ वाक्यन की वृत्ति नष्ट नहीं हुई है, वह सच्चा नहीं कहा जा सकता।

अभिप्राय यह है कि सम्भवतः प्राप्त हो जाने पर पापों का दृढ जामा आवश्यक नहीं किन्तु पापों को पाप न समझने का जो महान् पाप है वह अवश्य दृढ जाता है। इसी का हम पाप मुख्यस्थान में विचारों की भूमिका बदल जाना कहते हैं। विचारों की भूमिका जब बदल जाती है तो भाग भी होइ सगन भगनी है और जब व्यापार पूरा हो जाता है तो आत्मा सब प्रकार के बन्धनों से अलग हो जाती है और मुक्ति प्राप्त कर लेती है।

तो आनन्द जब भगवान् महावीर के पदों में व्यापार तो अपनी जीवन-नीका के छेदी को बन्द करने लगा। भग

और जो अधिकार को पार करके प्रकाश में, वर्तमान है, वे सम्यग्दृष्टि हैं। क्रोध किया, अभिमान किया, लोभ-लालच किया, और उसको अच्छा समझ लिया। भूल की और उसे अच्छा समझ लिया। तो यहाँ तक मिथ्यात्व की भूमिका रही सम्यग्दृष्टि की भूमिका आने पर हिंसा हुई, मगर उसे अच्छा नहीं समझा गया, असत्य बोला गया, किन्तु उसे अच्छा नहीं समझा गया। इस प्रकार समकित के आने पर विचारों की भूमिका बदल जाती है, विचारों की भूमिका बदलने से जीवन बदल जाता है और पापों का अनन्त-अनन्त भाग खत्म हो जाता है।

परिस्थिति से विवश होकर हिंसा करना और बात है और हिंसा करते हुए प्रसन्न होना और वाद में भी प्रसन्न होना और बात है। सम्यग्दर्शन के आने पर भी हिंसा का पाप बढ़ नहीं हो जाता, किन्तु उस हिंसा को अच्छा समझने का अनन्त पाप खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन के आने पर भी असत्य बोला जाता है, किन्तु उस असत्य को अच्छा समझने का जो महान् पाप है, वह समाप्त हो जाता है।

जीवन का विकास इसी तरीके से होता है।—इससे विपरीत यदि कोई मनुष्य विचार तो बदलता नहीं और आचार बदलने का दिखावा करता है, तो उसका क्या मूल्य है? आचार से पहले विचार बदल जाना चाहिए।

विचार करो कि आपके सामन य जो बन्ध लगे हैं, क्या बन्धन असत्य बोलते हैं ? जारी करते हैं ? या परिच्छेद कर रहे हैं ? एक चीटी रेंगती हुई चसती है या क्या हिंसा झा रही है ? एक मित्र जीव को भाषा ही प्राप्त नहीं है तो वह असत्य बोलेंगी ही कैसे ? फिर उसे असत्य भाषण आदि का पाप क्यों लगता है ?

इसका उत्तर यही है कि एकेन्द्रित जीव भल असत्य नहीं बोलता किन्तु असत्य वासन की इसकी वृत्ति अभी तक दृढ नहीं है। असत्य की वृत्ति दृढ जाना और चीख है और न वासना और चीख है। एक गूँगा भी झूठ नहीं बोलता है, फिर भी जब तक उसकी झूठ वासन की वृत्ति मज्ज नहीं हुई है, वह सच्चा नहीं कहा जा सकता।

अभिप्राय यह है कि सम्बन्ध प्राप्त हो जाने पर पाप का दृढ जाना आवश्यक नहीं किन्तु पाप का पाप न समझने का जो महान पाप है वह अवश्य दृढ जाता है। इसी को हम चीखे शुष्कमान में विचारों की भूमिका बदल जाना कहते हैं। विचारों की भूमिका जब बदल जाती है तो भागे भी हीन लगन लगती है और जब आचार पूरा हो जाता है तो आत्मा सब प्रकार के बन्धनों से अलग हो जाती है और मुक्ति प्राप्त कर लेती है।

तो आनन्द जब भगवान् महावीर के चरणों में आया तो अपनी जीवन-नीका के द्वंद्वों का वन्द करने लगा। भग

वान् ने कहा कि अनन्त-अनन्त काल बीत चुका है इस ससार समुद्र में तैरते-तैरते, मगर अब तक इसे पार नहीं कर पाया है और जब तक जीवन नौका के छेदों को बन्द नहीं करोगे तब तक पार नहीं पा सकते ।

भगवान् की यह वाणी सुन कर जीवन-नौका का मल्लाह आनन्द अपनी नौका को छोड़ रहा है और छोड़ने से पहले, भगवान् के नेतृत्व में वह अपने छिद्रों को बन्द कर रहा है । उसने पहले मिथ्यात्व का छेद बन्द किया और फिर हिंसा आदि के छेदों को ।

तो व्यवहार में साधु बन जाना या श्रावक बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है । बड़ी बात है, जीवन के छिद्रों का बन्द हो जाना । जब जीवन-नौका के छिद्र बन्द हो जाते हैं, तभी वह निर्विघ्न दूसरे किनारे तक पहुँच सकती है ।

आज साधु और श्रावक की भूमिका में भी नाव डूबती हुई सी मालूम होती है, क्योंकि हम उन छेदों को बन्द करने का प्रयत्न नहीं करते और फिर भी तैर जाना चाहते हैं । यह संभव नहीं है । ऐसी नाव नहीं तैर सकती । वह बीच में डूबे बिना नहीं रह सकती । बड़े-बड़े आदर्शों की चर्चा आप कर लेते हैं, किन्तु जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रश्न ज्यों के त्यों अटके पड़े रहते हैं । इस प्रकार सारा जीवन छिद्रमय बना हुआ है और चलनी की तरह हो रहा है । ऐसी छिद्रमय नाव किस प्रकार पार हो सकती है ?

आप अपने व्यक्तिगत जीवन का जीवने का प्रयास करें और नरस्य आत्मापक की दृष्टि में उसकी स्थापना करें ता माहम हो कि हममें कितने द्वेष्ट पड़े हुए हैं। स्वाध और वासनाओं में जीवन चतनी बना हुआ है। इसी प्रकार पारिवारिक जीवन की माध भी गहवही में पड़ी है। सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन भी झिड़मव हा रहा है। ता मेसो स्थिति में कुर्कि या समाज का अकार किस प्रकार हा—सकता है।

अतएव महप्रथम वाचनाओं और र्वाओं के द्वेष्टों का बंद करन क सिध सम्बन्धष्टि प्राप्त करन की आवरबद्धता है। सम्बन्धष्टि प्राप्त होने पर सम्बाध्य द्विड भी बंद हात चज़ जालेंगे और आपकी जीवन मेवा महाकशवाणु की दिशा में अमसर हासी चली जायगी। तथास्तु

कुम्हरन-मवन
स्वाधर [अमसर]
१६-६-६८

सन्मति-ज्ञान-पीठ के प्रकाशन

१ सामायिक-सूत्र [सभाष्य] उपाध्याय अमर मुनि	३॥)
२ श्रमण-सूत्र [सविवेचन] " " "	५॥)
३ अहिंसा-दर्शन [अहिंसा-भाष्य] " "	४॥)
४ जीवन के चलचित्र " " "	२)
५ जैनत्व की माँकी " " "	१)
६ सगीतिका [राज-सस्करण] " " "	५)
७ " [साधा० स०] " " "	३)
८ सत्य-हरिश्चन्द्र [काव्य] अप्राप्य " "	१॥)
९ अमर-माधुरी [कविता] " " "	१)
१० आवश्यक-दिग्दर्शन " " "	१॥)
११ भक्तामर-स्तोत्र [सटीक] " " "	१-)
१२ कल्याण-मन्दिर ["] " " "	॥)
१३ वीर-स्तुति " " "	१-)
१४ जिनेन्द्र-स्तुति [कविता] " " "	१-)
१५ तीन बात " " "	१)
१६ आदर्श कन्या " " "	॥)
१७ जैन कन्या शिक्षा [चार भाग] " "	११-)
१८ सामायिक-सूत्र [पाठशाला स०] " "	१=)
१९ सस्कार पोथी [भाग तीन] " "	॥)
२० मंगल-वाणी मुनि श्री अखिगेशचन्द्र जी	१॥)

२१ मंगल-पाठ	"	८)
२२ उम्बल-बायी [प्रथम भाग] महासती उम्बलकुमारी	"	१)
२३ उम्बल-बायी [द्वितीय भाग]	" "	२)
२४ कांटों के राहो	डा इन्द्र, पृष्ठ ० ए	११)
२५ भारतीय संस्कृति की दो धारारे	"	१-
२६ सासल सती	रत्नकुमार 'रत्नेश	२)
२७ महासती बम्बलबाहा	शान्तिस्वरूप गौड़	३)
२८ लक्ष्मी-कवितावली	मुनि श्री हीराहास जी	३)
२९ भागो नहीं बहना	मुनि श्री सुरेशचन्द्र जी	१)
३० संगीत-भापुरी	" "	१५)
३१ सम्मति-संगैरा-भी कविसेरा मुनि तथा सुरेश मुनि	"	११)
३२ दिव्य-ज्योति	काशीराम बाबसा	११)
३३ शान्ति-विन-स्तुति	मुनि श्री हेमचन्द्र जी	८)
३४ जीवन चरित्र	गण्डी लक्ष्मणम्ह जी म०	२१)
३५ महामंत्र नवकाण्ड का मुनहरी चित्र	"	१)
३६ जीवन-चरित्र	कविरत्न श्री अमर मुनि	४)
३७ सरल-चरित्र	" "	२१)
३८ सम्मति-सहायीर	सुरेश मुनि	११)
३९ अस्तेय-चरित्र	कवि श्री अमरचन्द्र जी म	११)
४० ब्रह्मचर्य-चरित्र	" "	२)
४१ भावक-धर्म	महासती श्री उम्बलकुमारी जी	२)
४२ अपरिमल-चरित्र	कवि श्री अमरचन्द्र जी म०	२)
४३ उपासक ध्यानम्ह	" "	२)
४४ जीवन की पौलौ	(प्रेस में) " "	३१)
४५ अमर बायी	(प्रेस में)	

